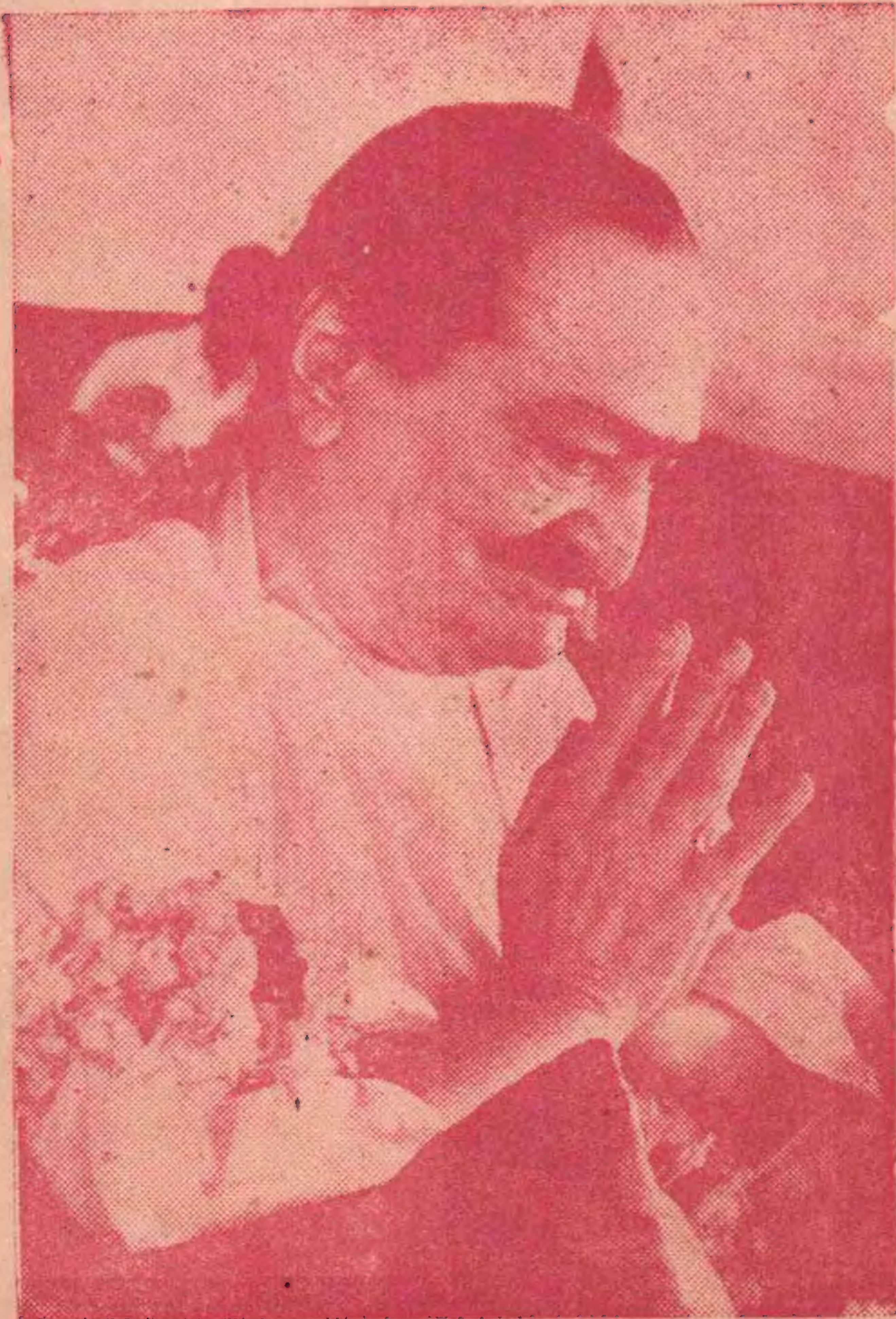

C

LAUPOIM 306

మౌన ప్రకాశము

జి. వి. జి. కె. చంద్రమౌళీశ్వరరావు

Blank Page

GNP01 M300 306

మౌన ప్రకాశము

H:-7.4

W:-4.8

జి. వి. జి. కె. చంద్రమాశిశ్వరరావు

ప్రచురణ

అవతార్ మేహర్బాబ్ మచిలీపట్నం సెంటరు

మచిలీపట్నం

MOUNA PRAKASAMU

by

G. V. G. K. CHANDRAMOULESWARA RAO

Published in July 1985

Price : Rs. 4-00

For Copies :

G. V. G. K. Chandramouleswara Rao

29-36-12, Museum Road

V I J A Y A W A D A - 520 002

or

Avatar Meherbaba Machilipatnam Centre

Fort Road, Machilipatnam - 521 001

Printed at Spandana Printers, Machilipatnam

తొలి పలుకు

సుఖ జీవితమునకు రహస్యము, కామ క్రోధ మద మోహ ప్రవర్తనలొ కాక, తృప్తి, శాంతి, సహనము, అందరిలోను అన్నింటిలోను భగవంతుని ఉనికి చూచుటలోనే యున్నది. ఇది జీవిత విదానములో అనుకరించుట దుర్లభము. అందరికీ తెలిసినదే కాని ఎవ్వరూ చేయలేనిది. దానికి ప్రధాన సోపానము మౌనము. మౌన కార్యక్రమములో ఉద్రేకము లకు తొందరపాటుకు తావులేదు. సహనాన్ని వృద్ధిపొందిస్తుంది. సక్రమ ఆలోచనాశక్తిని, ప్రశాంత వాతావరణమును సృష్టిస్తుంది. భగవంతుడు కూడా తన కార్యక్రమాన్ని మౌనముతోనే నిర్వహిస్తాడు. సూర్య చంద్రులు మౌనముగానే లోకమునకు వెలుగునిచ్చి, సస్యశ్యామలముగా, అరోగ్య వాతావరణము కలుగజేస్తారు. మహాముఖులు మౌనముతోనే వారి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని వృద్ధిచేసుకొని, ప్రపంచ శాంతిని, సుఖాలను పెదజల్లుచున్నారు. అట్టి మౌనము లోకశాంతికి, ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి, సకల జీవరాసుల సహజీవనానికిగాను బాబా యీ అవతారములో అవలంబించినారు. ఉపన్యాసములు, బోధలు, గ్రంథ పఠనములవల్ల కలిగే ఆనందము, వైరాగ్యచింతన తాత్కాలికము మాత్రమే. బాబా ప్రేమికులుగా July 10వ తేదీన మౌనము పాటించుటలో, ఒక్క రోజులోనే మన సామాన్య ప్రవర్తనకు ఎంత అవరోధమో తెలుసుకొనుచున్నాము. 1925 జూలై 10 వ తేదీన ప్రారంభించిన మౌనమును జీవితాంతము వరకు అనగా 1969 జనవరి 31 వరకూ నిరాఘాటముగా ఎట్టి కార్యక్రమములకు అవరోధము కాకుండా, మానవాని మేల్కొలిపి వారి ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి లోటులేకుండా, కొనసాగించారు. అది వారి శ్రేయస్సుకుగాక, లోకశాంతికి, రక్షణకు మాత్రమే.

ఇప్పటి క్లిష్టపరిస్థితులు బాబా సూచించియున్నారు. ముప్పాతిక ప్రపంచము నశించగలదన్నారు. తృటికాలములో కోటానుకోట్ల నష్టము, ఈమధ్యనే వందలాది అధికారులను, ధనవంతులను శబాలుగా మార్చిన వైమానిక ప్రమాదము మనకు చెవులలో మారుమోగుచున్నది. కాని జీవితము ఎంత తృణ ప్రాయమో అంత ప్రాధాన్యమైనది. సృష్టి స్థితి లయాలకు మన జీవితవిధానమే కారణము. మౌనముతో యావత్తు ప్రపంచము జయించవచ్చును. ఆధ్యాత్మిక సింహాసనము అక్రమించ వచ్చును. బాహ్యసుఖములు మిథ్యలుగా తెలుసుకొని, నిజజీవిత గమ్యమును చేరి తాను భగవంతునిగా మారగలడు. మహర్షి శుద్ధానందభారతివారి ప్రోద్బలముతో యీ ప్రచురణ జరుగుట దీనికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత. రచయితకు నా అభినందనలు, చదువరులు దీనివలన సత్ఫలితము పొందుదురుగాక.

మచిలీపట్నం

10-7-1985

}

తాడేపల్లి బసవయ్య

అధ్యక్షుడు

అవతార్ మెహర్బాబ్ సెంటరు

పీఠిక

‘మాన ప్రకాశము’ అన్నప్రచురణ, శ్రీ జి.వి.జి.కె. చంద్రమౌళీశ్వరరావు గారిచే వ్రాయబడింది. శ్రీ మెహర్బాబ్ పాటించిన మాన ప్రాశస్త్యాన్ని తేటతెలుగులో చక్కగా వివరించారు. ఆంధ్ర ప్రేమికులీ గ్రంథాన్ని జాగ్రత్తగా చదివి లోలోతును గ్రహింతురుగాక.

భ్రాంతిలో మునిగి కొట్టుమిట్టాడుతున్న మానవాళిని, ‘విషయ వాసనలకు దూరంచేసి, తమ నిజస్థితిని తెలుసుకోగలిగి, తనంత వారినిగా మార్చేందుకు, మెహర్బాబ్ పాటించిన అద్భుతమౌనం, ఎంతగానో వుపయోగపడింది.

అవతారుడు చేసే విశ్వకార్యక్రమం, భౌతిక శాసనాలబట్టి కాక, పైలోకంనుండి, అతీత శాసనాలద్వారా, ఆయన ఆధ్యాత్మిక తాచేదారుల ద్వారా జరుపబడతాయన్న బాబ్ వివరణల ననుసరించి కొనసాగిన యీ రచన బహుశ జనాదరణ పొంది, అశేషాంధ్ర ప్రేమికుల ప్రశంశలంద గలదని ఆశిస్తున్నాను.

సోదరులు శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వరరావుగారు, ఆంధ్ర ప్రేమికులకు ఇంతవరకూ చాలా రచనలందించారు. వారింకా మరిన్ని రచనలు చేసి, అవతారుని లీలా విశేషాల్ని తెలుగువెలుగు చూచేటట్లు తగు శక్తిని ప్రసాదించాలని బాబాను ప్రార్థిస్తున్నాను.

10-7-85

విజయవాడ

⋮

చింతా సర్వారావు

అధ్యక్షులు

అవతార్ మెహర్బాబ్ ఆంధ్ర కేంద్రము

విజ్ఞాపన

ఈ 'మౌన ప్రకాశము' వ్రాయటానికి ప్రోద్బలం చేసింది... పూజ్యాలు, మహర్షి కవయోగి శుద్ధానందభారతి. ఎంత తరిచినా అంతుచిక్కని బాబా మౌన ప్రాశస్త్యాన్ని కొంతజరకూ వివరించటానికి ప్రయత్నించాను. మౌనావతార అవసరాన్ని వివరించేందుకు, శుద్ధానంద భారతిగారు చెప్పిన కథని యిందులో పొందుపరచేందుకు అనుమతించి నందుకు, వారికి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను.

60 వ మౌనవార్షికోత్సవంలో, యీ " మౌనప్రకాశము " వెలువ రించాలన్న తలంపుతో పూనుకోగా, అందుకు ప్రోత్సహించిన మచిలీపట్నం సెంటరు అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు శ్రీ తాడేపల్లి బసవయ్య, శ్రీ గుడివాడ రామచంద్రరావు గార్లకు నా హృదయపూర్వక అభివాదములు.

ఈ ప్రచురణని, 28-7-85 న రాజమండ్రిలో జరుగుతున్న, ఆంధ్ర కేంద్రం గవర్నింగుటాడీ సమావేశ సందర్భంలో అవతార్ మేహర్బాబ్ ఆంధ్ర కేంద్రము అధ్యక్షుల్ని శ్రీ చింతా సర్వారావుగారి చేత అవిష్కరించబడుట బాబా కృపా విశేషంగా భావిస్తున్నాను. సమయం తక్కువే వున్నా, సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది, అనతికాలంలోనే అచ్చొత్తించి యిచ్చిన స్పందన ప్రేమరుస్సు, మచిలీపట్నం వారికి నా కృతజ్ఞత వాదాలు. నాయంతా ముందు రచనల వెలెనే, దీనిని కూడా సహృదయులైన ఆంధ్రప్రేమికులు స్వీకరించి, బాబా ప్రేమాశీర్షులు పొందగోరుచున్నాను.

—జై బాబా

జి. వి. జి. కె. చంద్రమౌళిశర్మారావు

VI

మ హర్షి డా॥ శుద్ధానంద భారతి జీవిత సంగ్రహం

క్రవి, యోగి, మహర్షి డా॥ శుద్ధానంద భారతి, భారతమాత ముద్దు బిడ్డలలో అతి అరుదుగా కనిపించే, మేటి రత్నం. యాయన బహు భాషావేత్త, విద్వాంసులు, తపశ్శులు, శాస్త్రవేత్త, కవి పుంగవుడు, పుణ్య పురుషుడు. చదువుకున్నది ఎమ్. ఎ. అయినా, తనలో ఆయన ఓ విశ్వ విద్యాలయాన్నే నిర్మించుకున్న మహా జ్ఞాని. ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచి, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మహా పండితుడు. హిందీ, సంస్కృతములు కరతలా మలకములు. వీరు యోగులు, విద్యావేత్తలే కాక దేశభక్తులకు చెందిన పెలనాటి బ్రాహ్మణ కుటుంబమునకు చెందిన మహనీయుడు. తండ్రి చివుకుల జతాధరి. తల్లి కామాక్షి. తల్లిదండ్రులు వీరికి చేసిన నామకరణం శ్రీ చివుకుల వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం. వీరు ప్రథమ సంతానంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా అమలాపురంలో 1880 లో జన్మించారు.

వీరి పెద తాతగారు, పూర్ణానంద భారతి, చిన్నప్పడే ఇల్లు వదిలి ఒక సన్యాసితో హిమాలయాలకు వెళ్ళి కేదారనాథ్ లో తపస్య జీవనం సాగించిన మహాత్ముడు. శుద్ధానంద భారతీటికి యాయనే, గీత, రాజయోగం బోధించటంతోపాటు, గాఢ సమాధి స్థితికి చేరేట్లు సహాయపడ్డారు.

శుద్ధానంద భారతి జాల్యమంతా బహు విచిత్రంగా సాగింది. మనస్సెప్పుడూ చదువు మీద లగ్నమై వుండేది కాదు. టీచర్లు పాఠాలు చెబుతుంటే, స్వంత కవిత్వం వ్రాస్తూ కూర్చుని, తరచు ఉపాధ్యాయుల దండనకు గురై అవహేళన గావించ బడేవారు. ఒక రోజున టీచరు ఒక పద్యాన్ని వప్పగించమని అడుగగా, స్వంత కవిత్వంతో పేరే పద్యం చదివేసరికి గురువు కోపంతో క్లాసునుండి బయటకు పంపేశాడు.

అంత గురువు కోపానికి భయపడి దగ్గర్లో వున్న ఒక మామిడి తోట లోకి పారిపోయారు. యాయన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చిన తరగతి లీడరు. విరగ కాచిన మామిడి కాయలు చూచి నోచూరి, ఒక కాయకు గురి చూచి రాయి విశిరాడు. ఆ రాయి తిన్నగా వెళ్ళి ఆ చెట్టు క్రింద ద్యానంలో కూర్చున్న శుద్ధానంద భారతి తలపై పడి బలమైన గాయమైంది, బలబలా కారే రక్తం చూచేసరికి శుద్ధానంద భారతికి, యీ వికృత ప్రపంచంపై విరక్తి కలిగి సమీపంలో వున్న చెరువులో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. నీటిలో మునుగుతున్న తనకు ఒక అమృత హస్తం సహాయ పడి బయటకు తీసి రక్షించింది. కళ్ళు తెరచి చూచేసరికి, ఒక యోగి, తన యెదుట నిలబడి వున్నారు. ఆ యోగి తనకో మామిడి పండు ప్రసాదంగా యిచ్చి, వెన్ను నిమిరేసరికి ఆయనలో విద్యుత్ ప్రవహించి నట్లయింది. అంతర్గతంగా వున్న కుండలిని మేల్కొలిపి, భవిష్యత్తును చిత్రీకరించారు. ప్రఖ్యాతి గాంచిన మహాత్ముల్ని కలిసి, ఆశీర్వాదములు పొందమని ఆదేశించాడా యోగి.

గురు వాదేశప్రకారం, జ్ఞానశిద్ధుని కలిసి మొదటగా జ్ఞానాన్ని సముపార్జించి ఆయనచేతనే “ శుద్ధానంద భారతి” అనే పేరును పొందారు. తరువాత, షిరిడీలో సాయిబాబా, ఖేడ్ గాంలో నారాయణ మహారాజు, పూనాలో బాబాభాన్, నాగపూరులో తాజుద్దీన్ బాబా, హుబ్లీలో శిష్టుఅవురుదా, తిరువణ్ణామలైలో రమణమహర్షిని, పాండిచ్చేరిలో అరవిందుడు వంటి మహనీయులెందరినో కలిసి, ఆధ్యాత్మిక శిక్షణతోపాటు, ఆశీర్వాదములు పొందిన ధన్యజీవి. రమణమహర్షి ఆదేశంతో తిరువణ్ణామలై కొండల్లో తపమాచరించారు. అరవిందుడు, అమ్మ యిరువురు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని, ఆత్మన్నత మానసికయోగం బోధించారు. యీ యిరువురు మహనీయులు యాయన్ని గొప్ప ప్రేమచిహ్నంగా తీర్చిదిద్దారు. వారి చెంతనే మహర్షి దాదాపు 25 ఏళ్లు మౌనంలో గడిపారు. ఆ రోజుల్లోనే శుద్ధా

నందభారతి తమిళంలో “ భారతశక్తి ” అనే పుస్తకాన్ని రచించారు. “ పిలిగ్రిమేజీర్ ” అనే మరో గ్రంథం వీరి ఆచార్యత్వక జీవనసంవత్సరంలో ఒక కలికిరురాయి. జీవిత గమ్యం, ఆత్మసాక్షాత్కారం గురించి ఈ రెండూ స్వామీజీ వెలువరించిన అమూల్యగ్రంథాలు.

పిల్లల్లేని మేనమామ పెంచుకుందామని ఎంత ప్రయత్నించినా, రాను తల్లి మీనాక్షిదేవిరే కుమారుడని తిరస్కరించారు. మీనాక్షి ఆలయ పూజారి, దేవేంద్ర ధర్మ చార్మీ, ఆయన భక్తిని ప్రోత్సహించి, ప్రసాదం పెట్టటమే కాక, అగమశాస్త్రాలన్నీ బోధించాడు. పెద్దల ప్రోత్సాహాలకు లోనుగాక; దాదాపు తొమ్మిది సార్లు జరిగిన వివాహ ప్రయత్నాలన్నిటినీ పశ్చాత్తాపంతో, నైష్ఠిక బ్రహ్మచారిగా వుండిపోయారు.

రోమన్ కాలనీయులతో సన్నిహితమవటంతో తిరుచునాపల్లిలోని మిషనరీ కాలేజీలో నైస్సు ప్రొఫెసరుగా కాంతకాలం పనిచేసి, ఆర్థిక సంపాదనచేశారు. అత్యున్నత స్థాయి వ్యక్తుల చుట్టూ పలుకుబడి వున్నా ఆయన ఎన్నడూ పేరు ప్రఖ్యాతులకు కావలసిన పడలేదు. హట, రాజ, మంత్రతంత్ర, కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన, లయ యోగాలన్నిటినీ పుక్కిట పట్టిన ప్రజ్ఞాశాలి. జ్ఞాన సముపార్జనకై తన జీవితాన్ని 20 ఏళ్లపాటు ధార పోశారు. 30 ఏళ్లు అభండ మౌనం పాటించారు.

యోగి దైవ శిభామణి, వీరిని తమిళంలో పరిపూర్ణునిగా చేశారు. ఆర్థిక సమశ్య తీరేందుకు ప్రొఫెసర్ పుద్గోగంతో పాటు, ఒక దినపత్రిక ఒక వార పత్రిక, ఏడు మాస పత్రికలకు సంపాదకునిగా పనిచేశారు. ఎన్నో పుస్తకాలు వ్రాయటంతో పాటు, కొన్ని పత్రికలకు వ్యాసాలు వ్రాసి, ఆర్థికంగా బలపడ్డారు. ఏ రూపంలో సంపాదించినా, చేతికి వచ్చిన ప్రతి పైసా జ్ఞానయజ్ఞంలోనే వినియోగించారు.

ఒకసారి మహర్షి సింగపూరులో పునన్యశించే సభకు మార్గం మార్చడాన్ని అధ్యక్షత వహించి, స్వామీజీని పరిచయం చేస్తూ “ వీరిని

గురించి మాట్లాడాలంటే, ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో ఎక్కడ అంతం చేయాలో చెప్పటం కష్టం. అంతం లేని అత్యుత్తమ దైవకృప ఆయనపై పున్నందున, అమూల్యమైన ఆధ్యాత్మికసంపద సాధించిన మహనీయుడాయన. తక్కువ జీవితకాలంలో బహు కొద్ది మంది మాత్రమే యిటువంటి విలువైన జీవితాన్ని గడపకలరు ” అంటూ కీర్తించాడు. విశ్వ విఖ్యాతి నార్జించిన మహాత్ముల జీవిత చరిత్ర ప్రక్కనే పీఠ జీవితం చోటు చేసుకుంది.

మహర్షి శుద్ధానంద భారతికి మహర్షి అన్న పవిత్ర నామాన్ని యోగ వేదాంత అటవీ విశ్వ విద్యాలయం రిషిరేష్ వారు ఛాన్సలర్ శివానంద ద్వారా 11-5-1957 న ఐహాకరించారు. కంబస్, పార్మికి, వ్యాసుడు, హోమర్, ఓల్డను వంటి మహనీయుల చోవకు వీరిని రాను వ్రాసిన 50, 000 పంక్తులున్న “ భారతశక్తి ” అన్న మహాకావ్యం చేర్చింది. యీ “ భారతశక్తి ” నైబిలువంటదని స్వామి శివానంద శ్లాఘించారు. దీన్ని మరో మహాభారతంగా గాంధీజీ ఆధివర్ణించారు. భారతశక్తి “ భారతవాణి ” అని అరబిందులన్నారు. అన్ని మతాలకు, యుగాలకు ప్రతీకగా నిలిచేదీ వుద్గ్రంథం. భగవద న్వేషకులు తప్పక చదవ వలసిన గ్రంథరాజమిది.

తనకున్న యావదాస్తులు ధర్మకార్యాలకు వినియోగించారు. యోగ సమాజ్ లో పీఠ నిర్మించిన ప్రార్థనామందిరం ఆయన పేర్కొన్న “ సమ యోగ ” మునకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఆ కట్టడపు గోపురానికి వాడిన సప్తవర్ణపురంగులు మధ్యలో అమర్చిన ఓంకారపు అద్దం, పరిశుద్ధానికి శాంతికి, మౌనానికి దర్పణం పడతాయి. ఒకే దైవం, ఒకే ప్రపంచం ఒకే మానవాళి, యివే ఆయన ధ్యేయం. భోగభాగ్యాల్ని తృణప్రాయంగా త్యజించి, జీవితమంతా విద్య కోసరమే వినియోగిస్తున్న ధన్యజీవి.

స్వామి శివానంద ఆయన చిన్ననాటి స్మృతుడు. దేశ విదేశాల్లో వున్న తన మిత్రులనీయనకు పరిచయం చేసి దారిప్రేరణతోనే, మహర్షి

అమెరికా, ఐరోపా, జపాను, మలయా, రష్యావంటి అనేక దేశాల్లో దాదాపు ఏడు పర్యాయాలు ప్రపంచ పర్యటనలు చేసి వైజ్ఞానిక, యోగజీవితములు గురించి ప్రబోధించారు. రష్యా సంవత్సర సంవత్సరంలో రష్యనులు ఘనంగా సన్మానించారు. స్వామి శుద్ధానంద వీరిని జన్మతః యోగిగా కీర్తించారు. భగవంతుడెంచుకున్న వార్తాహరునిగా పేర్కొన్నారు. సర్వాంతర్యామి యైన పరబ్రహ్మను సర్వత్రా చూడ కలిగిన మహనీయుడని, యాయన జగన్నాటకాన్ని కన్నులార చూడగల సమర్థుడని జననమరణముల కరీ తుడై విముక్తి సాధించిన మహాయోగిగా స్వామి శివానంద వీరిని అభివర్ణించారు.

కాంచనగంగ లోని అసందాశ్రమ స్వామి రామదాసు, మహర్షి ఎడల అత్యున్నత భక్తి ప్రపత్తులు ప్రదర్శించి ఆయన మానవాళిని మేర్కొలిపేందుకు ఆవతరించిన గొప్ప విభూతిగా వర్ణిస్తూ, ఆయన తన దర్శన భాగ్యం పొందవచ్చిన భక్తులపై తన అపార కృపను కురిపించి, ఆధ్యాత్మిక సహాయ మందివ్వ గల సమర్థుడు అని పేర్కొన్నారు.

భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డా॥ రాజేంద్ర ప్రసాదు ఒక సందేశ మిస్తూ దూరదేశాల్లోని మానవులకు సైతం ప్రేమనందించి, వారి జీవితాలని తేజోవంతం చేస్తున్న మహనీయునిగా శ్లాఘించారు.

“యథార్థ కవి ఏదో మంత్రాంగం నెరిపేందుకే పుడతాడు. నీవు అలాంటి కవివి. అంతః జ్వాలలోని కణాలు నీ మాటలు” అన్నాడు రవీంద్రనాథటాగూరు.

“నీ భారత శక్తిగ్రంథం మరో మహాభారతం” అన్నారు గాంధీజీ. “నీవు వ్రాసే వజ్రాలవంటి గేయాలు, నీవు గడిపే జీవితానికి, నీవు సాధించిన ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యానికి ప్రశంసలు” అని రోమన్ రోలాండు శ్లాఘించినాడు. ఇంకా జార్జి బెర్నార్డ్షా, శ్రీ అరబిందో.

అనిదినెంటు. ప్రొఫెసరు హఫీజు సయ్యదు మొవలగు మహనీయు
రెండ్రో, వీరిని అధునిక చూసవోచ్ఛరణకు అవతరించిన మహా జ్ఞానిగా
కీర్తించారు.

శుద్ధాసంద భారతి దాదాపు 1500 పుస్తకాలు వ్రాశారు. హిందీ,
తెలుగు, తమిళం, యింగ్లీషు, ఫ్రెంచి భాషల్లో 500 దాకా పాటకెన్నో
వ్రాశారు. కీర్తనాంజలి, సతనాంజలి, ఉల్కిపట్టు, సింహానందం వంటి
గేయరచనలు బహుళ ప్రచారం పొందాయి. అందులో కొన్ని ఆరాళ
వాణిలో ప్రసారం కూడ చేయబడుతున్నవి. వీరి రచనల్లో ప్రసిద్ధి
గాంచిన గేయాల్లో, మంత్రమాల, ఉపాసనా గీతాలు కూడా వున్నాయి.
50 నాటకాలు, 100 నవలలు అనేక వ్యాసాలు వ్రాశారు. గీత, ఉపని
షత్తులు, పేదాలు, పైదాలు, జెండ్లవిత్తు, బొరాను, బుద్ధ ధర్మాలు
మున్నగు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్ని తమిళం లోనికి అనువదించారు.
మెహెర్బాబాపై ఎన్నో గేయాలు వ్రాశారు.

ఆరంభంలో ఆధ్యాత్మిక జీవనం పాడుకొనే ముందు రాజకీయాల్లో
కూడ ఎరివిగా పాల్గొన్నారు. తిలక్, గాంధీజీల వంటి నాయకులలో
ఆరంభమైన వీరి రాజకీయ జీవనం వారి సాంగత్యంలోనే, షిరిడీలోని
సాయిబాబా దర్శన భాగ్యం కలిగి, ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి అంకితార్పణ
జరిగింది. తిరుచూనాపల్లిలో వుండగానే యుగావతారుడు మెహెర్ బాబా
దర్శనభాగ్యం కలిగింది. అప్పట్లో బాబా యింకా మౌనం పాటించ లేడు.
వారి నోటి మృదు మధుర వాక్కులు ఎన్న అదృష్టవంతులు. 1954 లో
బాబా ఆంధ్ర పర్యటనలో వున్నారు. అప్పట్లో రాజమహేంద్రవరంలో
దైవ జీవన సభలు జరుగుతున్నాయి. ఆ సభలకు అధ్యక్షత వహించిన
శ్రీ మహర్షి బాబాను రాడేపల్లిగూడెంలో కలువగా, బాబా అలింగనమిచ్చి:
“నీవు నా కోసం పుట్టావు. నేనెప్పుడూ నీతోనే వుంటాను. నిన్ను
అమెరికా పంపుతాను” అని ప్రకటించారు.

ఈ విధంగా ఎందరో మహనీయుల్ని కలియుట వలన పీఠిలో సమయోగ సిద్ధి కలిగేందుకు తోడ్పడింది. వయోభారం పడినప్పటికీ, వ్రాయటం, పాడటం అలవాటు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు దాదాపు 105 ఏళ్ళున్న “నా వయస్సే నాకు పురస్కారాన్నిస్తోంద”ంటా రాయన. మదరాసు ఆడయారులో యోగ సమాజ్ స్థాపించారు. దీనికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రాంచీలున్నాయి. తన పాశ్చాత్య పర్యటన గురించి ముచ్చటెస్తూ మహర్షి, “కర్మ, సన్ను విదేశాలకు తీసుకువెళ్ళింది. సన్ను మళ్ళీ యిక్కడ పుండేట్లు జ్ఞానం వెనక్కు తీసుకు వచ్చింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మానవాళి అణు భయంతో జీవితం సాగిస్తున్నారు. భూమ్యాకాలంతో నిండిన యీ జగత్తోక బ్రహ్మాండమైన దోను. సకల మానవులు ఇందులో బందీలు. శాస్త్రం దాగా అభివృద్ధి చెందిన యీ అణుయుగంలో, సామాన్యుడు పీఠిలో చిరునవ్వుతో తిరుగుతున్నాడంటే, అది శాస్త్రాభివృద్ధితో సాధించిన సుఖ సంతోషాలకు చిహ్నం కాదు. అది భౌతిక విజయం కావచ్చును. కానీ మానసిక విజయం మాత్రం ఎంతమాత్రం కాదు” అని తన అభిప్రాయంగా వివరించారు.

విద్యావేత్తగా జీవితాన్ని అరంభించిన స్వామీజీ, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్‌లోనో స్థాపించారు. గ్రామీణ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. విద్యాలయాలతోపాటు, గృహపరిశ్రమలు, ప్రజా సేవకార్యాలు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు, యోగాభ్యాస తరగతులెన్నో నడిపారు. అన్ని మతాలు, వేదాంతాలకు సంబంధించిన విషయ పరిజ్ఞానాన్ని, విశేషంగా సముపార్జించిన మహనీయుడాయన. విరామ మెరుగని తన కలం ద్వారా ఆయన మానవాళితో మాట్లాడతారు. ఎప్పుడూ ఏకాంతాన్నే ఆకాంక్షిస్తారు. ఒంటరిగా గదిలో వ్యాసంతో చాలం గడుపుతారు. ఓంకారాన్ని పుచ్చరిస్తే చాలు, పరవశుడై తొంగి చూసి, యధార్థ అన్వేషకుల అనుమానాలు తీరుస్తారు. దైవమే ఆయనకు మార్గం చూపే తేజస్సు. యోగ సాధనకు పుప

యోగ పడే పురాతన విచారాన్ని, అమనీక కాలానికి వుపయోగపడే విధంగా, పునర్వ్యవస్థీకరించారు.

పరిశుద్ధ సాహిత్య ప్రేమికులకు, శుద్ధానంద భారతి మహాకవిగా, జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించి, యానాడు అత్యున్నత ర్యాగశీలిగా కీర్తించబడుతున్నారు. సకల మానవాళి సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్న పీఠం, యానాడు క్షణం తీరికలేని వ్యక్తి. సంసారసాగరంలో మడింప బడుతున్న జీవుల్ని వద్దరించి, వారిలో ఆధ్యాత్మిక పరిణామం కలిగించేందుకు అవిరళ కృషి సలుపుతున్న యోగిపుంగవుడు

ప్రస్తుతం, తమిళనాడులోని, జోలపురం చేరువలో శివగంగవద్ద స్థిర నివాస మేర్పరచుకొని, సర్వమానవ సమానత్వం కోసం, దీక్షతో అవిరళ కృషి సలుపుతున్న మహర్షి డా॥ శుద్ధానంద భారతి, బహుభాషావేత్తకాక, శక్తివంతమైన వ్యక్తిత్వం కల చైవశక్తి సంపన్నులు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న సకల మానవుల గుమ్మం పద్దకు సమయోగం చేర్చాలన్న ఆయన తపన, డాడాపు అర్థ శతాబ్దిపాటు, యుగావతారుడు అవతార్ మెహెర్బాబాతో తనకున్న సాన్నిహిత్య ప్రభావం వలన నెలపేరగలదని ప్రేయతముని కృప నారీపై పర్చించి, రానాశించిన అశయ సిద్ధి సాధించటంలో విజయం సాధించగలరని, ఆశాంక్షిస్తున్నాం. 27-4-1985 న యీ మహానీయులు మా మచిలీపట్నం సందర్శించిన శుభ సమయంలో, వారికిదే మా హార్దిక స్వాగత ముమాంజలి.

అవతార్ మెహెర్బాబాకి జై !

మచిలీపట్నం

ఇట్లు

డి. 27-4-85

అవతార్ మెహెర్బాబా సెంటరు

9

మౌన ప్రకాశము

బుద్ధి ఒక అపరిచిత కథ. అంత తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని ఒక మహానీయునిది సలబంధించినది. ఆయన గడిపిన జీవితంలోని సామాన్య విలువలు, బాహ్యంగా చూచేవారికి పరస్పర విరుద్ధంగా కనపడతాయి. “నే నే దే ము డ్ది” అంటాడాయన. తాను మాట్లాడకూడదని, వ్రాయకూడదని కోరుతున్నాడు. అంతే కాదు- తనను గురించి ప్రచారం చేయించుకొనెందుకు, అనుచరుల్ని కూడ చేరదీయలేదు.

మేల్కొలుపు కలిగి, భగవంతునితో సమైక్యం అవటం గురించి అన్నిమతాలు ప్రధోదిస్తాయి. మేల్కొలుపు అంటే, “నేను” అన్న శాశ్వతత్వాన్ని గుర్తించుట. శాశ్వత మానవ తత్వాన్ని, అనంత విశ్వాత్మక తత్వాన్ని తెలుసుకుని, మానవ దైవంగా జీవించిన వారిని సద్గురువు అంటారు. యీయన మానవులలో ఆత్మ్యన్నతుడు. సద్గురువు తన గమ్యం చేరి తక్కిన వారిని, తనంతవారిగా తయారు చేయగల సమర్థుడు. దైవం వైపు చూపుతున్నాడంటే తాను దైవ సాక్షాత్కారం చేయకలిగి ఉన్నమాట.

అయితే, ఆత్మజ్ఞానం పొంది, ప్రకృతిపై, ఆధిపత్యం సాధించి, సత్యంలో సమైక్యమైన వారిని దైవీమానవుడు అంటారు. ఆయన సద్గురువుకంటే అతీతుడు. మేల్కొలిపేవానిగా దైవం వద్దనుండి వచ్చిన వాడన్నమాట. జీవితంలో నిరంతరం ప్రయాసపడుతూ, భారం మోసుకొని అపజయంపాలై, నిరాశ నిస్సహా, చెంది సంకోచంతో సతమతమవుతున్న మానవాళికి విముక్తి కలిగించడం కోసరమే భగవంతుడు దైవీమానవుడుగా అవతరిస్తాడు.

దైవశ్వంతో కూడిన సందేశాలిస్తేనే తప్ప మన కళ్లతో దైవమానవుణ్ణి గుర్తించలేం. పరిణామం, అంతః పరిణామములతో కూడిన పునర్జన్మ విధానపు ఆవుసరం లేకుండానే, తిన్నగా మానవ జన్మ ఎత్తి తానే దైవమన్న ఎరుక గలిగిన వారిని అవతారుడు అంటారు. అవతరించిన దైవమానవుడన్న మాట. తానెవరు ? తన గమ్యమేది ? అన్న యీశ్వరీ రహశ్యాన్ని యుగయుగాలుగా భగవంతుడు దైవీమానవునిగా అవతరించిన ప్రతిసారీ మానవాళికి బోధిస్తూనే వున్నాడు.

అసలైన ప్రశ్న ఒక్కటే వున్నది. దానికి అంతిమ జవాబు ఒక్కటే వుంది. అసలుప్రశ్నకు, అంతిమ జవాబుకు మధ్య అనంతమైన అసత్య జవాబు లుత్పన్నమవుతున్నాయి. అనంతమైన పరబ్రహ్మ పరమాత్మస్థితిలో “నేనెవరిని ?” అన్న ప్రశ్నవుదయిస్తుంది. తత్ఫలితంగా పరిణామదశ మొదలై, అనంత పరిణామ దశ గడిచి, చివరకు అంతంలో, “నేను

భగవంతుణ్ణి. ” అన్న జవాబు వస్తుంది. యీ సత్యాన్ని మానవాళికి ఎరుక పరచటమే అవలారుని మేర్కొలుపు.

మనమిప్పుడు అణు యుగంలో వున్నాం. ఇది రాకెట్టు యుగం. స్పెత్నిక్ యుగం. మానవుడు గ్రహాంతరయానం చేసి, చంద్రమండలంలో కాలూనాడు. శాస్త్ర విజ్ఞానం గ్రహాంతరాళ పరిశోధనలో అభివృద్ధి చెందింది. చేతి బాంబు నుండి, హైడ్రోజను బాంబు వరకు ఎన్నోరకాల మారణాయుధాలు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. భూగర్భంలో అణు పరిశోధన, ఖండాతర వేదికలు, క్షణాల్లో సర్వనాశనం చేయగల మిస్సైలిలు, పెరిగిన మానవ మేధకు, శాస్త్ర విజ్ఞానాభివృద్ధికి ప్రబల తార్కాణాలు. యుద్ధోన్మాదుల శాస్త్ర విజ్ఞానం, మానవునిలోని అహం భావానికి తోడ్పడింది. ఈ నాటి అధునాతన శాస్త్ర విజ్ఞానం, అణు విస్ఫోటక మార్గణహోమానికి దారితీసి, ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించే వాతావరణాన్ని సృష్టించింది.

ఈ విషాదాంతానికి విరుగుడు అనంత చైతన్యంగల భగవంతుడు మాత్రమే. యినుపయుగమైన ప్రస్తుతం మనమున్న యాంత్రికయుగంలో శాస్త్ర విజ్ఞానం అపారంగా సాదించి, మత చూఢ్యపు కోరల్లో బందీలై యున్న మానవాళిని, వుద్ధరించేందుకు దైవం, దైవీమానవునిగా దిగిరావలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ధర్మోపదేశాల వలన గాఢాంధకారం తొలిగిపోదు. మానశికంగా ప్రబలివున్న మతోన్మాదం, పోరాటతత్వం. సమశిపోయేట్లు చేసేందుకు శాంతికాముకమైన స్వయం శక్తి కలిగిన దివ్య ఆత్మ

అవుసరం ఎంతైనా వుంది. శాస్త్రీయ విభాగంలో ఎనలేని అభివృద్ధి సాధించినా మానవాళి మాత్రం, యుద్ధ భయమనే కారు చీకట్లో కొట్టు మిట్టాడుతున్నాడు. ఈ నాడు కావలసింది ధార్మిక సాంప్రదాయాలు కాదు. ప్రేమ కావాలి.

మాటల్తో అందించే బోధలెన్నిటిలో యావత్ప్రపంచం విన్నది. బుద్ధుడు ధర్మ మార్గాన్ని గురించి చెప్పి, భూతదయను సదాచారాన్ని నిలిపాడు. జీససు క్రీస్తు శాంతిదూతగా ఓర్పు, త్యాగాన్ని యీ జగత్తుకు ఆచరించి చూపాడు. “మీ మార్గమే ప్రమాదాలతో చుట్టు ముట్టబడి వున్నది. కనుక యీ చెట్టుక్రిందకు చేరండి” అని మహమ్మదు ప్రవక్త ప్రదోషించాడు. భగవంతుడు వున్నాడన్న స్థితిని గురించిన గీతాబోధను అర్జునుని ద్వారా కృష్ణుడు మానవాళికందించాడు. దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణలకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి, రాముడు జగత్కాళ్యాణాన్ని ప్రసాదించాడు. అలాగే సనాతనత్వాన్ని గురించి, ఏకైకుని వునికి గురించిన బోధనల్ని జోరాష్టరు అందించాడు.

సృష్ట్యాదిగా, భగవంతుడు ఎన్నో రూపాలతో, వివిధ నామాల్తో అనేకసార్లు మానవుల మధ్య మానవుడుగా అవతరించి జ్ఞానబోధలు చేస్తూనేవున్నాడు. అయితే అలా వచ్చిన ప్రతిసారీ తాను అవతారునిగా సర్వుల చేత గుర్తించబడవలసిన అవుసరం లేదు. కొన్నిసార్లు గుర్తించబడి జ్ఞాపించబడుతున్నాడు. చరిత్ర ప్రసిద్ధిచెంది, పురాణపురుషుడుగా చిరస్థాయియై కీర్తించబడినవారున్నారు. సకల మానవాళికి సర్వదా కావలసిన ధర్మనీతి జ్ఞాన

వైరాగ్యాలను బోధించి జగద్గురువులుగా భాసిల్లిన మహానీయులెందరో ఈ ధరిత్రపై జన్మించారు. వీలామానుషులై సకల మానవాళికి ఆరాధ్యమై జగన్నాటక సూత్రధారులుగా యావన్మంది మానవ మనసుల్లో శాశ్వతంగా ఉండిపోయారు.

యాంత్రిక యుగపు రోజుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. ఎటు చూచినా కాలుష్యం. వాతావరణ కాలుష్యం. జలకాలుష్యం. శబ్ద కాలుష్యం. యీ కాలుష్యాల వలన ప్రళాంతత నశించింది. ప్రతి వీధి, ప్రతిబజారు మైకుల హోరుతో శబ్దకాలుష్యం విలయ తాండవంచేస్తోంది. కొంచెం రోతుగా ఆలోచిస్తే యీశబ్దానికి కారాణభూతమైన యంత్రాల్ని నడిపే విద్యుత్ శక్తి మాత్రం ఏ ధ్వని చేయటంలేదు. అంతుపట్టని నిశ్శబ్దం నుండి సూర్యుడు మనం జీవిస్తున్న యీ ప్రపంచంలో మౌనంతో ప్రకాశిస్తున్నాడు. భూమాత మౌనంగా నవ్వుతూ మొక్కల్ని, వృక్షల్ని ఫలరస భరితంగా జీవించేట్లు చేస్తోంది. ఆమాటకొస్తే, మౌనంగా అణు శక్తి అవతరించి, యీ అణుయుగాన్ని అధునాతనం చేస్తోంది.

ఇటువంటి యాంత్రికయుగంలో నైతం, మహాజ్ఞానుల ముఖతః మౌనం వుద్భవించింది. వారి మౌనవాణి అంతర్గత వాణియొక్క నిప్పురవ్వలు. మౌనం, ఆధ్యాత్మికంగా శక్తిని పరిరక్షిస్తుంది. అంతర్గత శాంతిని రాపాడుతుంది. ధర్మోపదేశాల వలన గాఢాంధకారం తొలిగిపోదు. ప్రతి ప్రవర్తా, మానవాళిని ఐక్యపరిచేందుకే ప్రయత్నించారు. కానీ వారి అనుయాయులు మాత్రం, సంకుచిత భావార్తో ముఠాతత్వం కల్పించి, మానవ

ఐక్యతను విచ్చిన్న పరిచారు. అంటే సందేశాత్మక దోషాలు పెడచెవిని పెట్టబడినాయన్న మాట. మానశికంగా ప్రజలిస్తున్న మతోన్మాదం, పోరాటతత్వం, మానవుని గ్రహణ శక్తి కోల్పోయేట్లు చేశాయి. సున్నితమైన ప్రేమవాణి. రణగొణ ధ్వనుల్లో కలిసి పోయింది.

శాస్త్ర విజ్ఞానంలో, ఎనలేని అభివృద్ధి సాధించినా మానవుడు మాత్రం, యుద్ధభయమనే కారు చీకట్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. భగవంతుడు ఆశాజ్యోతి. యుగయుగాలుగా ఆలుముకొని వున్న అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించే శక్తి ఆయనకే వున్నది. దిగ్గరగా విడిచి పూచితే రైలు కదలదు. రైలుతో ఇంజను కదలాలంటే డ్రైవరు ఆవిరి శక్తిని వదలాలి. అలాగే మానవ మనస్సు, హృదయపు శక్తుల్ని నడిపే డ్రైవరు ఆదైవమే. పరిమిత మానవ చైతన్యాన్ని పరిశుద్ధపరచి, దైవ చైతన్యం అలవర్చి అనంత స్వేచ్ఛతో మానవుణ్ణి తన గమ్యం చేరుస్తాడాయన.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని మతాలు మౌన విశిష్టతను శ్లాఘిస్తాయి. భగవంతుడెప్పుడూ మౌనంతోనే పనిచేస్తున్నాడనేది సత్యం. మౌనమంటే కేవలం మాట్లాడకుండా వుండటమే కాదు. కోరికలకు, ఆవేశకావేశాలకు, ప్రేమానురాగాలకు సంబంధించి, మనస్సు హృదయాల మధ్య జరిగే సంఘర్షణల యందు కూడ మౌనం వహించకలిగినప్పుడే అది మౌనం అవుతుంది. దాని నాచరించగల శక్తి ఒక్క దివ్యప్రేమకే వుంది. దివ్యప్రేమ ఈర్ష్య ద్వేషాల్ని జయిస్తుంది.

శాస్త్ర విజ్ఞానం ఎంత అభివృద్ధిచెందినా, మానవుని మేధస్సు ఆశాశపుటంచులుదాటి ఖండాంతర తీరాలకు చేరినా మానవుడు మానవుడుగానే వుంటున్నాడు. తననురాను తెలుసుకో లేని స్థితిలో వుండి, జీవితాన్ని విషపూరితం చేసుకుని అల్పాయుష్కుడవుతున్నాడు. జనన మరణములకు బందీయై మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ దుఃఖ భాజనమైన జీవితం నుండి విముక్తి కోరి విలపిస్తుంటే, అపార దయాసముద్రుడైన భగవంతుడు, తన ప్రేమికుల ఆశుతర్పణంలో తాకనొకై ప్రతిబింబించేందుకు మానవుడుగా జన్మ తీసుకుంటాడు. యీ మానవుడే దైవ మావపుడు అంటున్నాం.

కొందరి కాయన రాక, గ్రీష్మంలో మలమల మాడ్చే ఎండ తాపాన్ని చల్లార్చుటకు వచ్చిన కారుమేఘంవంటి ఆశీర్వాదం కాగా, మరి కొందరికి గడగడలాడించే చలిలో గడ్డకట్టిన మంచును కరిగించే సూర్య తేజస్సువలె వుంటుంది. మరి కొందరికి, అందరిలా రెండు కాళ్ళూ రెండు చేతులు, తదితర సర్వాంగలూవున్నా, వాటి కతీతుడై సాధుపుంగవునిగా తోచును.

భగవంతుడు ఎప్పుడూ వున్నాడు. అయితే ఆయన కాల ప్రవాహం మనకు అవగాహన కానందున ఆయన రాకపోకలు గురించి మనం అనుకుంటాము. నిజానికా వచ్చుటకు పోవుటకు, ఎక్కడా చోటంటూ లేదు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ యిక్కడే మన మధ్యనే వున్నాడు. మూసివుంచిన హృదయకవాటముల బయట తలుపుతటుతూ వుంటాడు. అలా తన పునిది మనకు ఎరుక

పరచుటకు ప్రతి ఏడువందల సంవత్సరములకు ఒకసారి శరీరం దాల్చి మన మధ్యకు వస్తాడు.

ఆయన రావడమంటే, నిజానికి రావడంలేదు. సూర్యుడు పుడయిస్తున్నాడంటే యధార్థంగా పుడయిస్తున్నాడా ? భూమి తనచుట్టూ తానుతిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నందున, సూర్యుడు పుడయిస్తున్నట్లు, అస్తమిస్తున్నట్లు, మనం భ్రమిస్తున్నాం. నికానికి సూర్యుడు తానున్నచోటనే వుండి, తన వెలుతురును భూమిపై పుండే ప్రతి కణానికి అందించాలని ఎదురు చూస్తాడు.

అలాగే ప్రియతముడగు భగవంతుడు కూడా శాశ్వతంగా తానున్నచోటే మనతోవున్నాడు. శాశ్వతంగా మన హృదయాల తోనే నీవళిస్తున్న యీ ప్రియతముడు, ప్రస్తుతయుగంలో మానవరూపధరిస్తే మానవుడుగా జన్మించటం ఒక కథలా జరిగిపోయింది. శోకతప్తురైన మానవాళి నుద్ధరించుటకే ఆయన రాక. జగత్తు యొక్క ఆక్రందనకాయన జననం ఒక జవాబు.

ఈ నాటి సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక పరిస్థితులు పరిశీలిస్తే ప్రస్తుత కాలం చిన్నాభిన్నమై పోయింది. వ్యక్తిత్వం నశించింది. యధార్థవిలువలు కనుమరుగయ్యాయి. అందుకే సనాతనుడైన పరమాత్మ తన సర్వ శక్తులూ వినియోగించి, తన దివ్యప్రేమ, అపారదయలను ప్రసరింపచేసి, సకల జీవకోటిని పునరుద్ధరించుటకాయన మానవునిగా జన్మించవలసి వచ్చింది.

అది దేవతలుండే స్వర్గలోకం. రంధా పూర్వశి మేనకాది అస్పరసల కాలి అంధుల కిందజీరవములు ఒక ప్రక్కన, తుంబుర నారదాది మునిపుంగవుల సంగీతరవములు వేరొకప్రక్కన, ఇంద్రాది దేవతలతో కొలుపుతీరి పుండవలసిన స్వర్గలోకమానాడు పెలపెల దోతోంది. స్వర్గమంతా అత్యవసరపరిస్థితి ప్రకటించారు. స్వర్గాధిపతి దీప్త సమాధిస్థితిలో ఉన్నాడు. హాహాకారాలు చేస్తూ దేవతలంతా స్వర్గాధిపతియైన భగవంతుని సన్నిధికి పరుగెత్తుతున్నారు. వారి వెనుక భూమాత విచారవదనంతో పరుగిడుతోంది. భూమాత విలపిస్తూ, “ అణువిస్ఫోటక మారణహోమం భూమిని దద్దరిల్ల చేస్తోంది. హాపఫలం అనుభవించి తీరాలి. దండన అనివార్యం. దయచూపు. కరుణించు ” అని అరుస్తోంది.

ఎన్నో యుగాలుగా దివ్య సమాధిస్థితిలో వున్న భగవంతుడు మేల్కొన్నాడు. చుట్టూ పరికించి చూచాడు. అణు విధ్వంసం జరుగుతోందంటూ దేవతలంతా ఒక్కసారిగా ముక్త కంఠంతో అరిచారు. వుద్వేగంతో చూగిపోతున్న దేవతలను ఓదారుస్తూ శాంతపరచి, “ దేవశలారా ! ఎవరీ అభాగిని ? ” అని భూమాతవైపు పరికించి ప్రశ్నించాడు భగవంతుడు.

“ నాన్నా ? నన్నే మరిచారా ? నేను ధరిత్రిని. మీ కూతుర్ని. యుద్ధోన్మాదులకు నన్ను సమీపగా వదిలేశారా ? భూగర్భంలో అణు పరీక్షలు జరిపే శాస్త్రజ్ఞులకు, మానవ రక్తంతో కలుషితం చేస్తున్న కిరాతకులకు నన్ను బలి చేశారా ? నాన్నా ” అని అడిగింది.

“ నువ్వా తల్లి ! ఏమిటీ వై పరీత్యం ? శాంతిదేవతలేం చేస్తున్నారు ? ” అని భగవంతుడు ప్రశ్నించేసరికి శాంతిదేవతలు ముందుకు వచ్చి “ ఓ ప్రభూ ! భూమిపై శాంతిని పరీక్షించేందుకు మేము క్రీస్తుని, బుద్ధుణ్ణి, గాంధీని పంపాం. అయితే వారు బిక్క ముఖంతో తిరిగి వచ్చారు. ఒకరు శిలువ పేయబడినారు. ఒకరికి విషమివ్వబడింది. ఒకరు కాల్చి చంపబడ్డారు. ” అని విన్నవించుకున్నారు.

దాంతో దేముడు మరింత ఆశ్చర్యపడ్డాడు. “ ఏమాశ్చర్యం ప్రవక్తలు నా సందేశాన్ని మానవాళికి వినిపించలేదా ? నా సత్యం ఏమయింది. ? ” అంటూ ప్రశ్నించేసరికి భూమాత అందుకొని “ ప్రవక్తలు మీ సత్యాన్ని మానవులకు బోధించారు. అయితే మానవులు అంతంతేని మతాల ముతాలలో భూమినంతటినీ విభజించి వేశారు. కర్మ కాండలు మతంపై పెత్తనం చెలాయించాయి డబ్బు కర్మకాండలపైన, రాజకీయాలు డబ్బుపైన పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాయి. రాజకీయాలపై శాస్త్ర విజ్ఞానం పెత్తనం చేస్తోంది. అణుశక్తి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని నిమంత్రణ చేస్తోంది. ఇలా మానవుడు నిత్యజీవితంలో ఎదుర్కొనే ద్వందానుభవాల్లో ఒకదానితో మరొకటి పోటీపడి, స్వార్థచింతన మితిమీరింది ప్రభూ ! ” అని విన్నవించింది.

ధరిత్రకి వత్తాసు పలుకు మా దేవతలు కల్పించుకుని, “ ప్రభూ ! భూలోకవాసుల సంక్షేమం కోసం, నా సృష్టిలోని మానవకోటికి నీ ప్రేమ సందేశాలందించి, మారణహోమం

నుండి విముక్తుల్ని చేయుటకనువుగా పంచభూతాలు, ప్రమద గణాలు తమవంతు పాత్రను యధాశక్తి నిర్వహించేట్లు కూడ ఆధ్యాత్మిక రీత్యా అన్నిచర్యలు తీసుకున్నా, అక్కడ అతి హేయ మైన రాజకీయ అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొల్పి సమస్యల్ని మరింత జటిల పరచారు ప్రభూ ! ఆణుశాస్త్రవేత్తలు గగన విజయం సాధించారు. ఖండాంతర వేదికలు తయారు చేసుకొని చంద్రమండలంలో కాలూనిన తర్వాత, వారి ఆరోచన లిప్పుడు మనపై కేంద్రీకరించాయి. వారిచూపు మన లోకంపై పడింది.” అంటూ తమ ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు.

అంతలో భూమాత మళ్ళీ అందుకొని, “ భూలోకంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం సాధించిన అద్భుత విజయార్థి మానవుడు, రెచ్చి పోతున్నాడు. నూతన సృష్టికి వెంపల్లాడు తున్నాడు. సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయాలన్న తపనతో విచక్షణ కోల్పోయి చివరకు, స్వర్గాది పత్యం కోసం సైతం వెనుకాడని పరిస్థితిలో వున్నాడు. మతం పేరిట కర్మకాండాధికమై, వసుధైక కుటుంబం, చిన్నాభిన్నమై పోయింది. నిత్యం ఆల్ఫా కిరణాలతో నన్ను దహించి వేస్తున్నారు ప్రభూ ” అన్నది.

దేవతలు, ప్రమద గణాలు, భూమాత చేస్తున్న ఆక్రందనలు విన్న పరబహ్మ, స్వర్గంలో అత్యైక పరిస్థితి ప్రకటించాడు. ప్రవక్తలు, శాస్త్రజ్ఞులతో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు. క్షణాల్లో ప్రవక్తలంతా సమావేశ స్థలికి అరుదెంచి, సింహాసనారూఢుడైన బ్రహ్మకు ప్రణమిల్లి, వినయ విధేయతలతో సింహాసనానికి నమస్కరించి తమ స్థానాల్లో ఆసీను

లెనారు. పరబ్రహ్మ పలువురినన్న శాస్త్రజ్ఞులు, విలక్షణిక్ పరికరాలతో పనిచేసే ఇలికాష్టరులున్న ఒక పెటెటైటులో విగారు. మేధాసంపన్నులన్న దర్పం వారిలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపడుతోంది. నీవు మాకంటే, ఎందులో గొప్పయ్యా? అన్నట్లున్నాయి వారిచూపులు. “ ఏమంటే, ఎందుకు మమ్మల్ని రమ్మన్నారట?” అంటూ పరబ్రహ్మ ముందున్న ఖాళీసీట్లలో కూర్చున్నారు. వారి అనుచిత వైఖరికి ఉద్రేకం చెందుతున్న పంచభూతల్ని, దిద్దాలకుల్ని, ప్రమద గజాల్ని, పరబ్రహ్మ మారడిచివేస్తున్నాడు. నిశ్శబ్ద వాతావరణం నెలకొన్నది. భగవంతుడు కుంఠార ప్రణవ నాదం చేస్తూ సమావేశాన్ని ప్రారంభించాడు.

అది చేపుని సందేశం కొరకు ఇంద్రాది దేవతలు ప్రవర్తలు తిరిగితో ఎదురు చూస్తున్నారు. అంతలో పరబ్రహ్మ ప్రవర్తలనుద్దేశించి యిలా ప్రశ్నించారు. “ నా ప్రియమైన ప్రవర్తలారా! ఏమి? పేలకొలది శత్రుశిబిరాలు తయారయ్యేట్లు, మీరు మతాల్ని సృష్టించారా? నా ప్రియమైన శాస్త్రజ్ఞులారా! మీరు పరిశోధనకాలక్లో, మారకాయుధాలు తయారు చేసేందుకా నేను మూలపదార్థాన్ని తయారుచేసింది? ఏమిటి అన్యాయం?” అన్నాడు.

మతాల తరపున క్రీస్తు జవాబిచ్చాడు. “ స్వర్గాధిపా! మీయిచ్చ ప్రకారం, మానవోద్ధరణకు పంపబడిన ప్రవర్తలందరం, ప్రేమను, సత్యాన్ని, దయని, అణచు వను, మానవాళికి దోధించాం. కానీ అజ్ఞాన ప్రపంచం, వాటిని పెడ

చెవిని పెట్టింది. నన్ను శిలువ వేశారు. నా సోదరునికి విషం పెట్టాడు. ఆ మహాత్ముణ్ణి కాల్చిచంపారు. మా పేర్లమీద, మానవులు మత్తు సృష్టించారు. ఎన్నో గ్రంథాలు వ్రాసుకున్నారు. సాంప్రదాయాల పేర పోట్లాడుకుంటున్నారు. భూమిపై మేము బోధించేరోజుల్లో విజ్ఞాన శాస్త్రరంగంకా పుట్టలేదు. అయితే యిప్పుడది బాగా అభివృద్ధిచెంది, వెర్రి తలలేస్తోంది. వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తోంది. దానిఫలితంగా పీల్చేగాలి సైతం విషపూరితమైపోయింది. శాస్త్ర విజ్ఞానం యీనాడు ప్రపంచంలో కర్నోలాన్ని సృష్టించి, మానవ మనుగడకు ప్రతిబంధకమైంది. ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి నిర్మించుకున్న సుందర నగరాలన్నీ క్షణాల్లో ఒక్క చెబ్బతో భస్మీపటలం చేయగల మారణాయుధాన్ని మానవుడే నేడు తయారుచేసుకుని విర్రవీగుతున్నాడు ” అంటూ యింతా ఏదో చెప్పబోతుంటే, అంతలో ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు లేచి మధ్యలో జోక్యం చేసుకుంటూ ఇలా చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు.

“ ప్రభూ ! నీ కృపావిశేషం చేత అపార శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని మేము సాధించినమాట వాస్తవం. అగ్ని నుండి అణుశక్తి వరకు వున్న ప్రకృతి శక్తిని నేను కనుగొన్నాను. అయితే హింసాయుతంగా, రాజకీయాలు, నన్ను తమ స్వార్థం కోసం బలవంత పెట్టి, యుద్ధం కోసం, మారణాయుధాలు తయారు చేసేట్లు చేశాయి. నేను పరిస్థితుల ప్రభావంపై ఆధారపడ్డవాడిని. ఆ పరిస్థితులు నీపై ఆధారపడ్డాయి కదా ! యిందులో నా తప్పేమీలేదు ” అని తన సంజాయిషీ చెప్పుకున్నాడు.

పరిస్థితులు గ మ ని ం చి న ఆదిదేవుడు, సదశ్యుల్ని బృందాలుగా విడగొట్టాడు. సృష్టిలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఒక వారం రోజులుపాటు చర్చించేందుకు అనుమతించాడు. తమలో తాము చర్చించుకొని, తన ముద్దు బిడ్డల సంతేమం కోసం తాను తీసుకోవలసిన చర్యలేమిదో నిర్ణయించమని ఆదేశించాడు. ఆదిదేవుని పరోక్షంలో ఇటు దేవతలు, అటు శాస్త్రజ్ఞులు సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపారు. కానీ ఏ నిర్ణయానికీ రాలేక పోయారు. అణ్ణాయుధమారణహోమంలో సమిధలవుతున్న మానవాళి నాడుకొనే తరుణోపాయం స్ఫురించలేదు. చిక్కముఖంతో పరబ్రహ్మను ప్రార్థించారు.

“ ప్రభూ ! మేము నిమిత్తమాత్రులం. నీవు లీలా మాసుష విగ్రహుడవు. దేవాదిదేవుడవు. నీ కృప పుండేకానీ గాలైనా వీచదు, అటువంటి నీముందు మేమెంత ? ఎంత చర్చించినా యీనాటి మానవుణ్ణి పుద్ధుణ్ణి చే ప్రత్యక్షమైనా యాన్ని నిర్ణయించలేకపోయాం. దివ్య సనాతనుడవు. దీనజనోద్ధరణకు తరుణోపాయం నీవే శలవివ్వవలసింది ” అంటూ ప్రార్థించారు.

భగవంతుడు అల్ప సంతోషి. ప్రేమికుల పొగడ్తలకు బందీ అవుతాడు. సదశ్యుల దీనాలాపాలకు కరిగి పోయాడు. అందరిలోను జ్ఞానజ్యోతి ప్రతిఫలించేట్లు చేశాడు. దాంతో నును వెచ్చని విద్యుత్తు ప్రతి ఒక్కరిలోను స్పందించేసరికి విశ్వబ్రహ్మ వాతావరణం నెలకొన్నది. మాటలకందని, రాతలకు అంతుపట్టని

భాషలో, వారి హృదయాల్లో ఆది దేవుడు మాట్లాడాడు. తన విరాటస్వరూపాన్ని వారికి చూపించి, సృష్టి రహస్యాన్ని యిలా ఎరిగించాడు.

“ నేను సనాతనుజ్ఞుణ్ణి. జీ వి ం చే ప్రతి ప్రాణిని నేను. ప్రాణమే నేను. నా స్వర్గ సామ్రాజ్య పరిధిలో జీవించే సకల జీవకోటిని నేను. సకల సృష్టి నాలోనే వున్నది. నేను సర్వాంత ర్యామిని. నే నే మతాన్ని నెలకొల్పలేదు. ధర్మ సాంప్రదాయాల్ని ప్రవేశ పెట్టలేదు. మారణాయుధాల తయారీకి మూలపదార్థాలని నేను సృష్టించలేదు. మానవునికి జీవిత సమరంలో, ఎదురయ్యే సమశ్యల్ని తేలిగ్గా సాధించేందుకు, ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి, అధిక కాలం వెచ్చించేందుకు వీలుగా, ప్రకృతికి అవుసరమైన శక్తిని సృష్టించాను ”

“ దై వత్వంగా మారిన అద్వైతాన్ని నేను ఈ జగన్నాట కానికి సంబంధం లేని సాక్షిభూతుజ్ఞుణ్ణి. భూమాతను సశ్యశ్యామ లంగా, బంగారు ఖనిజ సంపదలతో తుల తూగేటట్లు, సముద్ర జలాలు, అమృతవర్ష ధారలై కురిసేటట్లు నేను ఎలా చేశానో గమనించండి. నా ధర్మోపదేశాలు నెలమేర్లై ప్రవహిస్తున్నాయి. కాలం, రుతువుల ననుసరించి కలిగే రంగుల సుందరదృశ్యంలో నేనుంటాను. మాటలు లేని నా గీతాల్ని, ప్రకృతియొక్క వసంత శోభలో రాసిపెట్టి చిత్రించాను. అంతర్దృష్టితో నన్ను చూడ కలుగుతారే తప్ప పుస్తకాలవలన నేను గోచరించను .

నేను మనస్సులో ఆలోచనలు రేకెత్తించి, జీవిత గమనం జరిగేట్లు చేస్తాను. కేవలం స్వార్థచింతనలవలన, మత భేదారోపణలు. కామం, పేరాశ, స్వార్థం, అహంభావం, విశ్వాసఘాతుకం, మున్నగునవిన్న దుష్టతలంపుల వలన జనిస్తాయి. నక్షత్రమండలంచూడండి. నక్షత్రాలు నిగూఢమైన ఏదో అద్వితీయశక్తి ప్రేరణతో నిశ్శబ్దంగా పయనించి తెల్లవారే సరికి మటుమాయమైపోతాయి. అలాగే లెక్కలేనన్ని ఆలోచనలతో నిండివున్న మనస్సు, అంతర్గత శాంతిని సాధించి స్థిరపడాలి. అటువంటి ప్రశాంతత ఒక్క మౌనంవలననే సాధ్యపడుతుంది.” అని ప్రబోధించాడు పరబ్రహ్మ.

సమస్యకు తాళంచెవి దొరికేసరికి అంతా ఆనందంతో కేరింతలు కొడుతూ, “తండ్రీ! మాకా మౌనాన్ని ప్రసాదించండి. మానవాళికి మేము ఒక కొత్త తరహా ధర్మభోదని అందిస్తాం” అంటూ ప్రాధేయపడ్డారు. పరబ్రహ్మ వారిస్తూ “త్వరపడకండి. యీనాటి ప్రస్తుతపరిస్థితుల్లో, నోటిమాటల వలన ప్రయోజనం లేదు. మాటలు అపజయంపాలై నాయి. మతాలు మానవుల మధ్య స్పర్ధలకు కారణమైనాయి. సిద్ధాంతాలు, సాంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, నమ్మకాలు, కర్మకాండలు నిర్వీర్యమై పోయాయి. యీ పాత పద్ధతులతో ప్రపంచం విసిగిపోయింది. ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని అంతఃకరణానుసారం, జగత్తుకు నిర్మాణాత్మక ముంచిని చేసేందుకు వినియోగించండి” అని శాస్త్రజ్ఞులకు సలహా ఇచ్చారు.

అప్పుడు సదశ్యులంతా ముక్తకంఠంతో పరబ్రహ్మను కీర్తిస్తూ, “ప్రభూ ! మీరు సర్వశక్తిమయులు. ధర్మాన్ని పునః ప్రతిష్ఠచేసేందుకు మీరే సమర్థులు. జీవన సమరంలో నిత్యం అపజయం పొందుతున్న యీనాటి మానవుణ్ణి పుద్ధరించేందుకు సరికొత్త పదాన్ని తీసుకురండి. నవమానవాళికి, ఒక ఒక కొత్త పదాన్ని ఒక కొత్తరూపాన్ని, కొత్తశక్తిని అందించండి.” అని ప్రార్థించారు.

చారి ప్రార్థనలను మన్నించి, ఆదిదేవుడు, చిరునవ్వు నవ్వుతూ “యీనాడు మాటర్తొపనిలేదు. పారంపర్యరూపంలేదు. అరదరిహృదయాల్లోనూ, ఆత్మచైతన్యాన్ని మేల్కొలిపేందుకు, నేను స్వయంగా యిప్పుడు మౌనంతో మానవలోకానికి వస్తాను. దైవసాక్షాత్కారానికి ప్రేమబీజం ముఖ్యం. ఆప్రేమబీజాన్ని నా ప్రేమిఃహృదయక్షేత్రంలో నాటేందుకు మౌనావతారునిగా అవతరిస్తాను. దైవాన్ని వివరించడం కష్టం. తన ప్రేమలో తననుతాను మరిస్తేనే దైవంగా జీవించవచ్చును. విశ్వశనీయులంతా భూమిపైకి వెళ్లండి. నాప్రేమవార్తాహరులుగా పుండండి. నా ప్రేమిరులలో, నాచైతన్యాన్ని మేల్కొలిపేందుకు నేను వస్తాను, అని ఆనాటి సమావేశాన్ని ముగించాడు ఆదిదేవుడు.

పరబ్రహ్మ ఆదేశానుసారం, అంతా తమతమ వంతు కర్తవ్యం నిర్వర్తించేందుకు బయలుదేరారు. ఒకమౌన ప్రకాశం స్వర్గంలో పేలింది. బ్రహ్మాండమైన జ్యోతిగామారి క్రమంగా భూమి మీదకు దిగింది. ఆ మౌనజ్యోతి అవతార్ మెహెర్ బాబా.

ఆయన అద్భుత మౌనావతారం. కులాలు, మతాలు, కర్మకాండ
 ల్లో సతమత మవుతున్న మానవుడిలో సనాతన ఆత్మ చైతన్య
 న్నాన్ని మేర్కొలిపేందుకు, అనంతజ్ఞానమనే దివ్య జ్యోతిని
 పట్టుకున్న సనాతనుడాయన.

ఆయన శ్వేయంగా తానవతారుడనని ప్రకటించుకున్నారు.
 19 ఏళ్ళ చిరు ప్రాయంలో యింకా కాలేజీలో చదువుతుండగా
 ఆయనలో స్పష్టమైన అవ్యవస్థ ప్రారంభమయినది. మనస్సు
 చెడిందని తలదండ్రులనుకున్నారు. అయితే ఆయన మాత్రం
 జ్ఞానాన్ని కోల్పోలేదు. పంచ సగ్గురువుల సమాగమ ప్రాప్తితో
 కలిగిన సమాధి స్థితివలన, అత్యున్నత చైతన్య ఛామికకు చేరి
 అనంత ఆనందాన్ని అనుభవించుటంతోపాటు తన నిజ స్థితిని
 తెలుసుకోగలిగాడు. ఈ మాయకు అతీతుడని, అంతవరకు
 తనను గురించి పూహించుకున్నదంతా అసత్యమని గుర్తించ
 కలిగాడు. దానినే ఆత్మసాక్షాత్కారం అంటారు.

మెహర్ బాబా అసలుపేరు మెర్వాన్ షేరిమార్జీ ఇరానీ.
 పూనానగరంలో 1894 ఫిబ్రవరి 24 న ఉదయం 5 గంటలకు
 షేరిమార్జీ మురిదేగర్ ఇరానీ, షిరీన్ బానూలను పుణ్యదంపతులకు
 ముద్దుబిడ్డగా జన్మించారు, వారి యింటిపేరును బట్టి వారు పర్షియన్
 లని తెలుసుకోవచ్చును. జ్యోతిష్కులు మెర్వాన్ జాతకం చూసి,
 అతదొక సగ్గురువారాడని జ్యోత్యం చెప్పారు. ఆయన గమ్యం
 సగ్గురు స్థాయిట. ఆయనదొక సాధారణ జననం. జన్మతో
 ముడిపడిన అద్భుతాలేమీ లేవు. చిన్నతనమంతా సుఖంగానే గడిచి

పోయింది. చిన్నతనంలో ఆయనెరిగినవాళ్ళు ఆయన చాలా సామ్యుడని, చురుకైన వాడని, సార్థ రహితుడని చెప్పేవారు.

ఆయన క్షిప్రమైన దీర్ఘనీయ స్థలాలు, మహమ్మదీయ గోరీల దొడ్లు పార్శ్వాల శాంతి స్థూపాలు, గంటల తరబడి ఏకాంతంగా ఆక్కడ గడిపేవారు. ప్రకృతి సౌందర్యోపాసకుడు, సంగీతమంటే ఆనందించేవారు. షేక్స్పియరు, వడ్స్వర్తు షెల్లీ, మున్నగు గొప్ప రచయితల కవితలు ఇంగ్లీషు, భారతీయ పర్షియన్ భాషల్లో చదివేవాడు. బాబా చరిత్ర చదివితే మనకు అర్థమయ్యేది - ఆయన ఎక్కువకాలం వుపవశించేవారు. అధిక కాలం వుపవశించే రోజుల్లో ఏకాంతవాసం కూడా గడిపేవారు. చీటిని దైవచింతనకో భ్యాసానికో కాక, తన కార్యక్రమం కొరకు పాటించేవారు. ఏకాంతంలోనే భారత ఉప ఖండమంతా రైళ్ళల్లో, కార్లలో బస్సుల్లో, కాలి నడకన పయనించి, పవిత్ర ప్రాంతాలన్నో సందర్శించారు. ఏకాంతంలో ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా దేశాలు కూడా పర్యటించారు.

సాధారణంగా మానవులు మహత్తులు కోరుకుంటారు. అయితే ముందు బాబాను ఒక మానవునిగా అంగీకరిస్తేనే కానీ, యితర విషయాల్లో ఆయన్ను గురించి అంగీకరించలేము. ఆయన మనకోసరం వచ్చి ఉండకపోతే, మానవుడుగా మానవ చైతన్యం లేకపోతే యీ పరిమితుల్ని వివరించటం సాధ్య పడదు. మానవుడుగా షేహర్ బాబా ఒక సద్గురువు.. ఆయన తెలివితేటలు పెంచుకొనో, చదువుకొనో, సహజ ప్రవృత్తితోనో

సద్గురువు కాలేదు. మాయ తొలగిపోయి మేలుకొలుపు కలిగి భగవంతునితో సమైక్యం కావటాన్ని అన్ని మతాలు ప్రబోధిస్తాయి. సద్గురువులు “ నేను ” అన్న శాశ్వతతత్వాన్ని గురిస్తారు.

పునికికి ఆతీతమయిన బాదు భగవంతుడు. “ నేను దైవాన్ని ” అని బాబా చెప్పారంటే తన భూన్యత్వాన్ని చెప్పుకున్నట్లే కానీ, గర్వంగా చెప్పుకున్నట్లు కాదు. “ నేను సర్వోన్నతుణ్ణి ” ని చెప్పటమే కాక “ అధముల్లో అధముష్ణి ” అని అవరణలో చేసి చూపారు. తన బెన్నత్వాన్ని కానీ గొప్ప కానీ, చెప్పుకొనేవారు కాదు. తన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళతో బాబా “మీరు దేవుళ్ళేనని తెలుసుకోగలిగితే మీరూ దేముళ్లవ్వగలరని” చెప్పేవారు.

ఆయన కేవలం సద్గురువేకాదు. తానే స్వయంగా అవతారుణ్ణి ప్రకటించుకున్నారు. మహిమలు చేయటం, అద్భుత శక్తులు చూపటం వంటివి దైవ ప్రేమముందు విలువలేనివి. అవి పరిశుద్ధ ప్రేమకు రుజువు కాబోవు. అందుకే బాబా ఎటువంటి స్వార్థం, కత్తీ కలవకుండా పరిశుద్ధ ప్రేమను మాత్రం అందించారు.

దైవం మానవుడుగా దిగి రావటాన్ని అవతరణ అంటారు. అవతారుడు తాను దిగి రావటాన్ని ఎరుక కలిగి ఉంటాడు. అవతారుడు అంటే కేవలం దైవం యొక్క ప్రత్యక్షీకరణ కాక దైవం ప్రత్యక్షమవట మన్నమాట. భగవంతుడు

శరీరదారిగా మారటం నిజానికి అందరూ ఒక విధంగా అవతారులే. కానీ మానవులందా పరిణామ దశలో ఆరోహణ క్రమంలో వుండుటవలన తమ అవతార తత్వాన్ని ఎరుగలేకున్నారు.

కృష్ణుడు మానవ రూపంలో దైవంగా అవతరించాడని గీత ఛోదిస్తున్నది. హిందూమతం ప్రకారం చాలామంది దేముళ్లున్నారు. వారు మానవులై, మానవులమధ్య మానవులుగా అవతరించి, మానవుల్ని పద్ధరిస్తారని విశ్వశిస్తారు. గ్రీకులుకూడ భగవంతుడు మానవరూపధారిగా అవతరిస్తాడని నమ్ముతారు. దృశ్య జగత్తులో బంధితులైన మానవాళి నుద్ధరించేందుకు భగవంతునిరాక అవసరమున్నదని మనం యింతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. పంచసగ్గురువులున్నప్పుడల్లా ఆయన పునర్జన్మ మిస్తునే వుంటాడు. మొదటి రక్షకుడాయన. ఆయనఎవరో, ఎప్పుడు కనపడతాడో ఎవరికీ తెలియదు. చరిత్రకండని అవతరణ ఆయనిది. ఆయన లేకపోతే చరిత్రే లేదు. ఒకే భగవంతుడు అవతారుడుగా మాటిమాటికీ భిన్న ప్రదేశాల్లో, భిన్న రూపాల్లో వివిధ నామాల్లో అవతరిస్తాడని మెహెర్బాబా చెప్పారు.

మెహెర్బాబాని దైవమానవునిగా గుర్తించడం ఆయన్ని మానవునిగా ఆరోపించడంపై ప్రభావితమవుతుంది. ఆయన జీవితాన్ని గమనిస్తే దైవ స్వభావంలో దైవమానవుడుగా, అనంతశక్తి అనంతజ్ఞానం, అనంత ఆనందాన్ని కలిగివున్నట్లు, అవగతమవుతుంది. ఆయనలోని మానవ స్వభావం తనను

విశ్వాత్మక నిస్సహాయతను, దాదల్ని అనుభవించేట్లు చేయుటను స్పష్టంగా గమనించవచ్చును.

అనూహ్యమైన కారణాల వలన, ఆయన 1925 జూలై 10 నుండి మౌనం పాటించారు. మొదట్లో కాయితం, పెన్నలు వలక-బలపం వుపయోగించి తన భావాల్ని వ్యక్తపరిచేవారు. మరో 18 నెలలు గడిచాక 1927 జనవరి 2న వ్రాయటం కూడ మాని వేశారు. ఆరంభంలో సౌంజ్జలు చేసేవారు. కానీ పెంటనే ఇంగ్లీషు అక్షరాలున్న ఫలకాన్ని వాడేవారు. సమావేశాల్లోను, సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన అక్షరఫలకాన్ని వుపయోగిస్తుంటే, మండలి లోని ఒకరు చదివి వినిపించేవారు. ఇలా 1954 అక్టోబరు 7 వరకు దాదాపు 29 సంవత్సరాలపాటు జరిగింది. దరిమిలా యీ దోర్తను కూడ త్యజించారు.

ఆ తర్వాత సౌంజ్జలతో భావప్రకటన చేసేవారు. యీ సౌంజ్జల్ని మండలిలో కొందరు సునాయాసంగా మాటల్లో తర్జుమా చేసేవారు. బాబా మౌనానికి, వ్రాయటం మానటానికి ఏమైనా సంబంధం వుండేమో తెలియదు. వ్రాయటం మాట్లాడటం ఆయన ఎందుకు మానేశారో సర్దిగ్గా వివరించలేదు కానీ, మౌనానికి మౌనమే జవాబన్నది కటిక సత్యం. మామూలుగా మౌనం, క్రమశిక్షణను సూచిస్తుంది. స్వయంస్మృతి వుండేందుకు వుపయోగపడవచ్చును.

తూర్పు దేశాల్లో మౌనానికి ఆధ్యాత్మిక శిక్షణలో సంకేతంగా గుర్తింపు వుంది. వయోవృద్ధులైన శిష్యుల ప్రశ్నలకు, యువకుడైన గురువు జవాబు మౌనం. యుగయుగాలుగా

మౌనం పాటించటం ఒక అలవాటు. “నిబ్బరంతో నన్ను భగవంతునిగా తెలుసు కొనుడు ” అని స్ఫూలమిష్ట అన్నాడు. “తననుతాను తెలుసుకోగలినవాడు మాట్లాడడు ” అని లావోటీజీ అన్నాడు. బుద్ధుణ్ణి శిష్యుని విధేమిటో చెప్పమన్నప్పుడు మౌనంగా వుండిపోయాడు. జీనసు క్రీస్తు జీవితం దాదాపు 32 ఏళ్లు మౌనంతో గడిచి పోయింది. ఆ తరువాత కూడ ఆయన మౌనం పాటించి నట్లు ఆధారాలున్నాయి. “ నేను మౌనంతో వున్నాను కనుక, నాకు మాట్లాడే అలవాటు లేద ” న్నాడు బ్లోటనసు.

1954 లో బాబా తన అక్షరఫలకవిసర్జన చేయదోయే ముందు, మౌనం గురించి ఎక్కువగా వివరించారు. అంతకు ముందెన్నడూ మౌనంపై అంతగా మాట్లాడలేదు. 1952 లో బాబా ఏప్రిల్ లో ఒకరోజున యిలా చెప్పారు. “ భగవంతుడు శాశ్వతంగా, ఎల్లప్పుడూ మౌనంతోనే పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన అసంతమౌనాన్ని అనుభవించగలిగినవారు తప్ప తదితరులెవరూ ఆ మౌనాన్ని గుర్తించటంకానీ, వినటంకానీ చేయలేరు. నా మౌనమే మాట్లాడ లేనప్పుడు, నోటి మాటలతో ఇచ్చే వుపన్యాసములు వలన వుపయోగమేమి కలుగుతుంది ” అన్నారు.

1954 లో బాబా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పర్యటించినప్పుడు, “ నేను మాట్లాడేమాటల్ని, విశ్వాత్మకంగా వినకలగాలనీ, భగవంతుడు తలచినప్పుడు, ఆయనే నన్ను మౌనవిరమణ చేసేట్లు చేస్తాడని ” ప్రకటించారు. నేను నా మౌనవిరమణ సమయం, స్థలంగురించి నా అనుచరులకైనా చెబుతానా? అని

కొందరు నన్ను ప్రశ్నించారు. ఇది ఎంతో హాస్యాస్పదం. అలా అడగటంలోనే వారు నా మౌన విశిష్టతను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదని విడిత మవుతుంది. ” అన్నారు.

“ నేను అనంత కాలంగా, మీ అందరిద్వారా సంఘాపిస్తునే వున్నాను. మీ అందరి రూపాల్లో, విడవకుండా కొనసాగే సంఘాషణల వలన కలిగిన విసుగునుండి మూరట కలిగేందుకు, నేనీ వ్యక్తిగత రూపంలో మౌనం వహించాను. పుష్పాసాలు, సందేశాలు, ప్రకటనలు, ప్రవచనాలు, అవి అధ్యాత్మికమైనవి కానీ, మరేదైనా కానీ, మాటలద్వారా, రాశిలద్వారా సూచించటం వలన, అవి యితరులపై పనిచేయనప్పుడు, సజీవంగా వారి మనసులపై ప్రభావితం చేయలేనప్పుడు, అవి రేవలం వ్యర్థ ప్రసంగాలే అవుతాయి. ”

జేరొకసారి “ నేను మౌనంగాలేను, సౌంజ్జల ద్వారా, అక్షరఫలకంద్వారా, భారావాహికంగా మాట్లాడుతూనే వున్నాను ” అన్నారు. ఆయన సమక్షంలో మెసికేడారికి మౌనంతో సంఘాపిస్తున్నట్లు అనుభూతి కలిగేది. ఆయన చేసే సౌంజ్జలు, మాటలకు అతీతమైనవి. వాటికి మాటలతో పనిలేదు. బయటకు వినపడకుండా, హృదయం నుండి హృదయానికి వినపడే నిశ్శబ్దమిది. అప్పుడప్పుడూ ఆయన యితరులతో ముచ్చటించేటప్పుడు, వారు వివిధ నాడలవారై నవ్వుచీకీ, వారెరుగని భాషను తానాసౌంజ్జలలో పుష్పయోగిస్తున్నట్లు గుర్తుచేసేవారు. అంటే

తమకా ఛాష రాకపోయినప్పటికీ, సౌంజ్జిల్లో ఇచ్చే సందేశాన్ని వారు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారన్నమాట.

బాబా స్వయంగా వ్రాసిన ఏ పదిమూ అచ్చువేయకండా వదలలేదు. ఆయన నోటితో పుచ్చరించని పదాలెన్నో ఆయన రాతలుగా చేతి సౌంజ్జిలు, అక్షరఫలకం ద్వారా సూచించినప్పుడు అవన్నీ గ్రంథ స్తం చేయబడ్డాయి. కృష్ణుడు వ్రాసిన రాతలులేవు. ఎక్కువగా మాట్లాడిన బుద్ధుడు ఏమీ వ్రాయలేదు. జీససు వ్రాసిందనలేదు. సోక్రటీసు అధికంగా మాట్లాడాడేకానీ, ఏమీ వ్రాయలేదు. వారు చేసిన దోధలు, వారు గడిపిన జీవితంలోని విశిష్టతను చాటాయి.

బాబా విశిష్టతంతా ఆయన రాతల ద్వారా కాక, ఆయన పాటించిన చూనం ద్వారా ప్రకటితమయినది. అక్షర ఫలకాన్ని పువయోగించేటప్పుడు బాబా పదాలన్నీలా పువయోగించేవారో గుర్తుంచుకోవటం అవసరం, ఆయన మాట తరువాత మాట చెప్పేవారు కారు. ఆయన చూపే మొదటి అక్షర క్రమాన్ని బట్టి ప్రవచనాన్ని శిష్యులు తయారు చేసి, ఆయనకు చదివి వినిపించేవారు. ఆ తర్వాత ఆయన మార్పులు చేర్పులు అవసరమైతే చేయించి వాయపరచేవారు.

అక్షర ఫలకంపై తయారు చేయించిన ప్రకటనలు ప్రవచనాలేకాక దాని విస్తరణ తరువాత చేతి సౌంజ్జిల ద్వారా తయారు చేయించిన అతి ముఖ్య ప్రకటనలెన్నో యీ విధంగానే తయారు చేయబడినవి. నిజానికిది ఎంతో కష్టతరమయిన పని.

ప్రతి ప్రకటనను “ బాబా చెప్పారు ” అనటంలో ఆయన తరపున మరొకరు మాట్లాడుతున్నట్లు విశదమవుతుంది.

చాలాసార్లు తాను చూసే విరమణ చేస్తానని చెప్పారు చూసే ప్రారంభించిన రెండేళ్ళకే 1927 లో తాను ఐదు రోజుల్లో మాట్లాడబోతున్నట్లు చెప్పారు. కానీ మాట్లాడలేదు. 1932 లో హాలీవుడ్ లో వుండగా మాట్లాడబోతున్నట్లు వాగ్దానం చేసినా మాట్లాడలేదు. 1941 లో మళ్ళీ యిలా చెప్పారు. “ 1-8-41 న నేను మాట్లాడుతాను. అనాడు, నాలో నేనే, దైవేచ్ఛ ప్రకారం, దైవవాక్కును పుచ్చరిస్తాను. ఇలా నాలో నేను పుచ్చరించే కార్యక్రమం. 15-2-1942 వరకూ కొనసాగుతుంది. అనాడు విశ్వాత్మకంగా బాహ్యంగా మాట్లాడుతాను. ” అని ప్రకటించారు.

తనలోతాను మాట్లాడుకోవటం అనేదాని భావమేమిదో వివరించలేదు. 1942 - ఫిబ్రవరిలో మాట్లాడనూ లేదు. రంజూ అబ్దుల్లా ఒక సంఘటన చెప్పాడు. ఒక రోజున బాబామండలిలోని కొందరు శిష్యుల్ని వెంటబెట్టుకొని చాలా దూరం నడిపించుకొని వెళ్లి, ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో ఆగారు. వారిని, తన చుట్టూ 50 అడుగులు దూరంలో, వీపులు తనవైపు వుంచి నిలబడమన్నారు. వారి మధ్యగా, ఆయన నిలబడ్డారు. తాను చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు, వారు తనవైపు తిరిగితే వారితో మాట్లాడతానన్నారు.

అలాగే ఆయన చప్పట్లు కొట్టగా, వారంతా వెనుతిరిగి చూచినా, ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు. వారికేమీ వినపడలేదు.

చిరునవ్వుతో వారిని చెంతకు పిలిచారు. మీరేల మాట్లాడలేదని వారు అడుగగా “నేను ఎప్పుడూ మాట్లాడుతూనే వున్నానని మీకు తెలియదా?” అని ఎదురు ప్రశ్న వేశారు. “మీలో ఎప్పుడు కలిగిన. సహజ జ్ఞానధ్వనే నా శబ్దం” అన్నారు. బాబా వుద్దేశంతో పదముచ్చరిస్తేనే మౌనవిరమణ అనుకుంటే అది అజ్ఞానం.

ఆయన తన మౌనవిరమణ గురించి వివరిస్తూ, తాను మౌనం విరమించినప్పుడు పలికే ఏకైక పదం, “ఒక వేదాంతి నుండి ప్రపంచానికి వినపడే పదంవలెకాక, దైవం నుండి వెలువడి, తిన్నగా హృదయాంతరాళంలో హత్తుకు పోతుంది” అన్నారు. మరి ఆ పదాన్ని ఆయన పుచ్చరించారో లేదో మనకు తెలియకపోయినప్పటికీ, రానున్న 700 ఏళ్ళవరకూ అది ప్రతి స్పందిస్తూనే వుంటుందని బాబా అన్నారు.

మరో పర్యాయం, నేనుచ్చరించే ఆ పదం, సముద్ర ఘోషలాటంకారంతో వుంటుందన్నారు. “అన్ని రూపాలు, అన్ని పదాలు, అసలు పదమైన ప్రాథమిక ధ్వనినుండి వెలువడ్డాయి కనుక, విడవకుండా దానితో సంబంధంపెట్టుకొని జీవించటంవలన, నేనా పదాన్ని పుచ్చరించినప్పుడు, సకల జీవకోటి, నేను మౌన విరమణ చేసినట్లు తెలుసుకుంటారు. ఆ పదాన్ని నేనేపలికినట్లు తెలుసుకో గలుగుతారు” అన్నారు. దీనిభావాన్ని ఎవరికివారు శ్రమలో వున్న గ్రహణ శక్తినిబట్టి మాత్రమే గ్రహించగలరు.

పదమనేది అంతర్గతంగావుండేది. అంతర్ చెవితో వినకలిగినవారికే విసదించుతుంది. పౌలవ శక్తికాని దైవ జీవనం గడిపేవారే ఆ పదాన్నివినగలరు. 1962 నవంబరులో తన మౌనవిరమణ తదుపరి మామూలు విధానంలో మాట్లాడనని ఒకసారి చెప్పారు. తాను మాట్లాడటం, తన స్వస్థీకరణ రెండూ ఒక్కటేవని మరోసారి పూసలో చెప్పారు. దాన్ని తన భాషలో చెప్పారో, మనభాషలో చెప్పారో, దాని భాషమేమిటో, మనకు అవగతం కాదు.

మొదట్నుంచీ రాను గురువునుకాదని చెబుతూ వుండేవారు. ఇతరులను తమ గమ్యం చేర్చటమే తన పని అని చెప్పేవారు. అందరితో కలిసి మెలిసి, అందరికోసం ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నానే కానీ, ప్రపంచంకోసం జీవించటం లేదన్నారు అటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆయన మౌనంతో ఆచరించారేకానీ, బోధల్లో గ్రంథస్తం చేయలేదు. శాశ్వతంగా వుండే, చెడిపోని మూఘర్యం అందరిలోను వుంటుంది. ఎవరై నానరే తప్పకుండా తనలోనే వున్న అనంతానంద మహాసాగరాన్ని కలిసి తీరాలి. నేను, నాదన్న పరిమిత ద్వంద్వావార్ని విడనాడాలి. ఈ ద్వంద్వాల్నుండి విముక్తి కలిగితేనే తప్ప, ఆ శాశ్వత మూఘర్యం బహిర్గతపడదు.

“అయినా నేను చెబుతున్నాను ఆశపెట్టుకోండి. నమ్మకం కలిగి వుండండి. అప్పుడే మీరు ఋణవిముక్తులవుతారు. ఈనాటి మానవునికి బొంబిచ్చన్న ప్రమాదం తననుండే. పేరాశ, స్వార్థములమొక్కి విషపుకోరలనుండి మానవ చైతన్యాన్ని మరల్చండి. దేముడ్ని ప్రేమించండి ” అని హితబోధ చేశారు.

చూడతగిన నిధియగు వైచాన్ని మనలోనే చూడాలి. దొమ్మల్నిచూచి, పట్టణాన్ని గురించి చదువుకుంటే, పూర్తి అవగాహన ఉదరదు. ముందుగా అక్కడకు వెళ్ళి కొన్నాళ్ళుండి చూడాలి. కేవలం పుస్తకంద్వారా ఏమీ అవగాహన కాదు. ఆత్మ యొక్క శాశ్వతానందం అందరిలోనూవుంది. ఎవరైనా సరే బాబా కార్యక్రమం చేయడమంటే, ప్రేమమయ జీవితం గడపట మన్నమాట. తన ప్రేమికుల ఎడల బాబాప్రేమ ఎల్లప్పుడూ వుండి, సహాయపడుతూ, మార్గదర్శిగా వుంటుంది.

మానవాత్మ అనేపక్షి, ద్వందాలనే మానశిశ పరిమితుల పంజరంలో బంధించబడి వున్నది. ఆ పంజరాన్ని తెరిచి బంధి తుడ్చి ఏ విశాలమైన తోటలోనో, పున్నత స్వర్గంలోనో వదిలి, స్వేచ్ఛకలిపింపగల శక్తి ఆయనకే వున్నది. ఆయన ఒక ఓర్పుగల చిత్రకారుడు. మానవ సృష్టికి అందానిచ్చేట్లు కుంచతో రంగులు వేయగల సమర్థుడు. ఆయన అందరికీ పంగి ప్రణామము లర్పించేవారు. అందరికీ భోజనం వడ్డించేవారు. అందరినీ ఆలింగనం చేసుకొనేవారు. అందరిలోనూ తననే చూచేవారు. తన ప్రేమికులతో ఆర్యాపాత్యా, గిల్లీదండా ఆడేవారు. క్రైకెట్టు గోళీకాయలాటలంటే మహాయిష్టం. అదే సమయంలో వారి హృదయంతో నమ్మకము, గౌరవప్రపత్తులతోపాటు, నోటి మాటలతో చెప్పనలవికాని, భక్తి, ప్రదేకాల్ని వెలిగించేవారు.

ఆదీజీని చూడండి, యీరుచీని చూడండి. మణి మెహె రాల్ని చూడండి - ఆంధ్రుల్ని చూడండి. బాబా ఎడల వారిరున్న నిష్కళంక ప్రేమ చెప్ప శక్యము కానిది. తమ ప్రాణాలనైతం

అర్పించేందుకు వెనుకాడని ధీరులు. బాబా వచ్చింది మన హృదయాల్లో ప్రేమ దీజాల్ని నాటేందుకే. ఆయన పాత బాకీలైన కర్మకాండలతో కూడిన, ఆచార వ్యవహారాల్ని పాడుకొల్పలేదు. ఆయన మానవాళిని మేల్కొల్పి సహజ దివ్యత్వానికి చేర్చేందుకే మన మధ్యకు వచ్చారు. “ ప్రేమలో ఏకత్వం ” యిదే మానవు విశిష్ట సందేశం.

బాబా మన మధ్యకు సంపద, పిల్లలు, దీర్ఘ కాల జీవితం మున్నగు వరాలిచ్చేందుకు రాలేదు. నాదంటూ ఏమీ వుంచుకోకుండా, సమస్తం ఆయనకు సమర్పించుకుంటే తనను తానే సమర్పించుకుంటానంటాడు. ఆయన హృదయ సామ్రాజ్యాధిపతి. లక్షలు పుచ్చుకున్నాడు. లక్షలు యిచ్చాడు. ఇంద్రధనూర్లో వున్నాడు. నిరుపేదల గుడిశల్లోనూ వున్నాడు. అయితే తనకంటూ ఒక్క సమాధి తప్ప మరేమీ మిగుల్చుకోలేదు, తన స్వంత సమాధిని తాను స్వయంగా నిర్మించుకున్నారు. భ్రష్టత్వం కలిగించే ధనానికతీతుడాయన. ఎవరైనా కానుకలు సమర్పిస్తే తిరస్కరించేవారు.

తాను అతిసామాన్య భోజనం చేస్తూ, తన ప్రేమికులకు మృష్టాన్న భోజనం పెట్టేవారు. సాహవాస సమయాల్లో లడ్డూలు, మామిడిపళ్ళు పంచిపెట్టేవారు. తాను మాత్రం పప్పు అన్నం తినేవారు, “ వ్యధ చెందకండి - సంతోషంగా వుండండి ” అని చెప్పిన ఆధునిక యోగి మెహెర్ బాబా. డబ్బాలేదు. పూజాది కాలసలే లేవు. ఆయన పరిపూర్ణ సన్యాసం చేసిన మహాయోగి.

కోటిశ్వరులు, రాజలాంఛనాలతో విలుపైన దుస్తులు ధరింపచేసి, బంగారు ఆభరణాలుతొడిగి, వజ్రవై ధూర్యములు పొదిగిన సింహాసనంపై కొలుపుంచేందుకు ముందుకు వచ్చారు. కానీ వాటిని తృణప్రాయంగా తిరస్కరించి, కేవలం రెండు చింకి కోట్లు, తెగిపోయిన పాదరక్షలు మాత్రం పంచుకున్న రాజర్షి ఆయన . ఆయన సరళ స్వభావి. పేరు ప్రతిష్ఠ కావాలనికానీ, తనపేరుమీద ఓ మఠాన్ని స్థాపించాలని కానీ అభిశషించలేదు. అవిభాజ్యమైన మానవాళి కాయన ఒకవార్తాహరుడు. నవయుగ వై తాళికుడు.

ఐశామతం హృదయమతం. ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన మతమాయనిది. ప్రేమకు ప్రతీక మెహెర్ బాబా. అంటు, ముట్టు బేధం లేకుండా, పేదా బిక్కి తారతమ్యం లేకుండా, అందర్నీ ఆలింగనం చేసుకున్న మహనీయుడు. స్త్రీ పురుష భేదంలేదన్నాడు. మూర్ఖులకు, పిచ్చివాళ్ళకు, మస్తులకు, కుష్టురోగులకు ఆశ్రమాలు నెలకొల్పారు. వారందరిరొనూ భగవంతుణ్ణి చూచిన మహాత్ముడాయన. సమదృష్టి, విశ్వాత్మిక మంత్రాంగం నెలపిన ప్రయతముడాయన.

ఆయనది బహుసామాన్య జీవితం. నమ్రత, పరిశుద్ధతలు, పాలు-తేనెవలె కలగలిపిన అపార దయా సముద్రుడు. లక్షలాది మంది ఆయన పాదస్పర్శకోసం తహతహలాడితే తాను మాత్రం నడిరోడ్దని కూడా చూడకుండా, కటిక దరిద్రుని పాదాలు కడిగారు. ఎన్నో లక్షల మంది ఆయన పాదపూజ చేశారు.

పాదాలకు అభిషేకం చేశారు. అగరొత్తులు వెలిగించి, హారతి యిచ్చారు. అయితే మన ప్రియతమబాబా ఒక కుష్టురోగికి, అందునా కటిక దరిద్రుని పాదాలు నడిరోడ్డుపై కడిగి, తన శిరమును వాటిపై వుంచి, ఆ రూపంలో కూడ దైవం వున్నాడని తెలియచేసేందుకు నమస్కరించారు.

ఇంతటి మహోత్కృష్టమైన అనుభూతి ఎన్నిపుస్తకాలు చదివినా, వుపన్యాసాలు విన్నారాదు. కనపడకుండా దాగివున్న మాయతెర, “నేను ” “నాది ” అన్నభ్రమ ఆయన ఆలింగన ప్రాప్తితో పటాపంచలై పోయేవి. వారందరిలోను, తానొక్కడే అద్భుత ఆత్మగా వుండేవారు. ఈ జగత్తంతా అపరిపూర్ణత్వంలో నిండి యుండుటవలన, అవతారుని శరీరం యీ అపరిపూర్ణత్వాన్ని పంచుకోవలసి వస్తుంది. యీ సత్యాన్ని ఆయన ఎరుకతో వుంటాడు కనుక ఆయన శరీరం మనశరీరాలకు భిన్నమైంది. పైకి చూడటానికి ఒకేలాగ కనపడుతుంది. శీతోష్ణస్థితులకు, వ్యాధులు ప్రమాదాలకు అతీతంగా వుండక, వాటికిలోబడే వుంటుంది.

ఆయన కళ్ళు భావప్రకటన స్పర్శ, పడక, శారీరక స్థితి, మానసిక స్థితి, చేతులు వుపయోగించడం, యివన్నీ ఒక ప్రత్యేకత కలిగి తన స్వంత రీతిలో వుండేవి. ఆయన సమక్షంలో వున్నప్పుడు, ఆయన చేతలు ఆయనలో ఏదో అద్భుత శక్తులున్నట్లు గానీ, లేదా కావాలని ఏదో ప్రభావం ఆయననుండి వుడుతున్నట్లు, అనిపించదు. ప్రశాంత వాతావరణం. అనూహ్యమైన

పుత్రేజం కలిగిస్తుంది. కొత్తదనమనిపించేది కాదు. ఒక అపరిచితుని కలిసినట్లనిపించేదికాదు. ఆయనను చూచినకొద్దీ చూడాలనిపించేది. మనస్సుపై చెరపలేని స్థిర ముద్ర వేసుకొనేది.

బాబాను దర్శించడం అంటే ఆయన, ఏర్పాటు చేసిన దర్శన కార్యక్రమాలకు వెళ్ళి చూచి రావటంకాదు. సర్వకాల సర్వావస్థలయందు ఆయనను మనసా, వాచా, కర్మణా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ప్రతి పనియందు, ప్రతి మనిషిలోనూ, ప్రతి పదార్థమందు, ప్రతి వస్తువులోనూ బాబాను చూడకలిగేంతగా ఆయనను ప్రేమించాలి. ఆయనకు కావలసింది మనసుండి ప్రేమ మాత్రమే కానీ మనమెన్నిసార్లు ఆయనను దర్శించామనికాదు. పళ్ళు ప్రసాదాలు కానుకలు అసలేకాదు.

“ నేను మీ మధ్యకు, మీరంతా నా ముందు సాష్టాంగపడి నాకు హారతి పట్టుటకు, నన్ను శ్లాఘిస్తూ పాడుటకు, లేదా నన్ను పూజించేందుకు రాలేదు. అవన్నీ యోగులకు, మునులకు అవుసరం. వీటన్నికంటే అధికమైన ప్రేమను మీనుండి కోరుతున్నాను. నేను మీ స్థితికి దిగి వచ్చుటకు కారణం నా ప్రేమను మీయందు ప్రసరింపచేసి తద్వారా మీరు భగవంతుని ప్రేమించి దైవంగా మారునట్లు చేయుటకే. తక్కినదంతా మిథ్య. ప్రేమను తప్ప మరి దేనిని కోరకండి. ”

“ నాకు పుష్పహారాలు సమర్పించటం, సాష్టాంగపడటం, శ్లాఘిస్తూ భజనలు చేయడం—యీ మూడూ ప్రాముఖ్యంలేని సంగతులు. అయితే భగవత్సాక్షాత్కారపథంలో మూడు ముఖ్య

మైన విషయాలున్నాయి. అవి ప్రేమ, విధేయత, సమర్పణ ;
 ప్రేమ అనేది భగవంతుడు మానవునికిచ్చే వరం. విధేయత
 సద్గురువు మానవునికిచ్చే బహుమానం. సమర్పణ మానవుడు
 గురువుకు సమర్పించుకొనే కైంకర్యం. “ప్రేమించేవారు
 ప్రీయతమునికి ప్రేమికులు. విధేయుడైన వాడు ప్రీయతమునికి
 ప్రీయతముడు. తను, మన, ధన సర్వస్వాన్ని త్యజించినవాడు
 ప్రీయతమునిలోనే తానుండును ”

“యజ్ఞయాగాదులు, పూజా పునస్కారాలు ధ్యానం,
 తపస్సు, ఆరాధనా యివేవీ ప్రేమను రగుల్కొల్పలేవు. కర్మ
 కాండలు కొత్త సంస్కారాల్ని తెచ్చిపెడతాయి. మనసా, వాచా,
 కర్మణా యీ కర్మలు సంక్రమిస్తాయి. నా నిత్య కృత్యాలు
 నిజాయితీతో చేసుకుంటూ, నా నామాన్ని రోజుకు కనీసం రెండు
 సార్లన్నా స్మరించ కలిగితే యీ చక్రబంధం నుండి విముక్తి
 సాధించకలరు” అన్నారు బాబా.

యీ యుగావతారుడైన మెహర్బాబా సకల సృష్టికి
 తండ్రీ. మనకు తెలిసినా తెలియక బోయినా అందరి హృద
 యాల్లో నివశించే సర్వ వ్యాపకుడైన ఆ ప్రభువు మౌనం
 పాటించినట్లు బయటకు కనిపించినా మన గమ్యాన్ని చేర్చేందుకు
 తన మౌనాన్ని వుపయోగించారు. మొదట్లో ఒక సంవత్సరం
 పాటు మౌనం పాటిస్తానని ప్రారంభించిన మౌనాన్ని బాబా
 ఆసాంతం, అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగించారు. చాలామంది ఇప్పటికీ
 ప్రతి జూలై 10 వ తేదీన పెదవి విప్పి మాట్లాడకుండా పూర్తి
 మౌనాన్ని పాటిస్తారు.

అయితే నిరంతరం మాట్లాడటానికి అలవాటు పడిన మన
 స్వను మౌనంగా ఆ ఒక్క రోజు వుంచటం కొంచెం కష్టమైన
 పనే. నిజమైన విషయాలెప్పుడూ మౌనంతోనే యివ్వబడతాయి.
 భగవంతుడు మాత్రమే సత్యం. తక్కినదంతా మిథ్య. భగవం
 తుడు అనంతమౌనం కనుకనే మెహర్ బాబా తన అవతార
 మంత్రాంగాన్ని మౌనంతోనే పూర్తి చేశారు.

ప్రేమలో మౌనం సాన్నిహిత్యాన్ని సూచిస్తుంది. బాబా
 చుట్టూ ఎప్పుడూ ఎంతో ఆహ్లాదంగా శోభాయమానంగా వుండేది.
 ఆయన చుట్టూలలో భిన్న మతాలకు, జాతులకు చెందినవారు
 విభిన్న తత్వాలు అభిరుచులు కలిగివున్నా ఆయన దివ్య ప్రేమలో
 అంతా ఒక్కరుగా వుండేవారు. ఆయనయందు వారికున్న ప్రేమ
 వలన వున్న అవరోధాలన్నీ సులభంగా తొలిగిపోయేవి. అంటే
 సర్వార్పణ అయినవారి జీవితాలు ఆ ప్రభువు యిచ్చకు లోబడి
 నడుస్తాయన్నమాట. మౌనంతో అందించిన ప్రేమ ప్రభావం
 తప్ప మరేది అంతటి సాన్నిహిత్యాన్ని కలిగించలేదు.

బహుశార్ధకమైన జగత్తు మాయా ప్రభావంతో యదార్థ
 మైనట్లు భ్రాసిల్లుతోంది. జగత్తు మిథ్య. భ్రమ. నిజానికది ఏదై కనుక
 చెందినప్పటికీ, తన వునికిని బట్టి తాను వేరన్నట్లు కనపడుతుంది.
 ప్రపంచంలో సత్యంలో ఐదుశక్తులున్నవి. అస్తి, భూతి, ప్రేయం,
 నామం, రూపం. మొదటి మూడు బ్రహ్మానికి చెందినవి. తక్కిన
 రెండు ద్వైతప్రపంచానికి సంబంధించినవి. ఒక వస్తువు, “వున్నది”
 అంటే అస్తి. అది మనకు స్పష్టంగా కనపడుతోంది అంటే భూతి.

మనకు సంతోషంకలిగించే యీ వుండటం వున్నట్లు తెలియటం ప్రేమం. యీ వుండటం, తెలియటం, కనపడటమనేవి బ్రహ్మం తప్ప మరేమి కావు.

సత్ - చిత్ - ఆనందములు (వునికి, జ్ఞానం, అనందము) దాని వెనుక వున్నవి. వస్తువులకు చెందినవి నామరూపాలు తప్ప మరేవీకావు. కనుక జగత్తు అంతా నామరూపాలే తప్ప మరేదీ కాదు. దాన్నే అద్వైత పేదాంత మంటారు. బ్రహ్మం, జగత్తుల మధ్య వుండే సంబంధం, సముద్రము, అలలకు మధ్యవుండే సంబంధం లాంటిది. మట్టికి కుండలకు మధ్య, బంగారానికి వగలకు మధ్య, వుండే సంబంధంలాంటిది. అలలు సముద్రంలో కలిసినప్పుడు సముద్రజలమే అవుతాయి కానీ పేరు కావు. అదే మాదిరి మట్టిపాత్రలు, బంగారు ఆభరణాలు, మట్టికి బంగారానికి భిన్నమైనవికావు. వాటిని తయారు చేయటానికి వాడింది మట్టి, బంగారమే.

కనుక బయటకు కనపడే అలలు సముద్రపు నీరే. మట్టి పాత్రలలో వుండేది మట్టే. బంగారు ఆభరణాలలో కనపడేది బంగారమే. పేరు, రూపం తప్ప వాటిలో యదృష్టమైన స్థితి లేదు. వాటిని చెడగొట్టినప్పుడు ఆ రూపం పోతుంది. పేరు పోతుంది. వాటి వునికి పోతుంది.

అజ్ఞానంలో వున్న మనం యీ సత్యాన్ని తెలుసుకోలే కున్నాం. విషయవాంఛల్లో ముడిగి శరీరస్మృతి మనోభావాలు అవిద్య అనే ముసుగుతో చుట్టుముట్టబడి వుండుటవలన మాయ యొక్క

శక్తికి రాదేదారుగా లోబడి మనస్సు పనిచేస్తోంది. అందుచేత యీ సత్యాన్ని మనం గ్రహించలేక పోతున్నాం. జ్ఞానమనే తేజస్సు యీ అజ్ఞానపు తెర లొలగింప బడితేకానీ యదార్థతను గ్రహించ లేము. దానినే జీవస్మృక్తి అంటారు. జీవస్మృత్తుడు యీ సకల జగత్తును జాగృత అవస్థలో చూస్తాడు. బాహ్యంగా కనపడే విశ్వం ఒక దృశ్యం మాత్రమేనని, దానికేవిధమైన ఉనికి లేదని, కేవలం నామరూపాలు మాత్రమేనని తెలుసుకోగలుగుతాడు.

వాటిపెనుకనున్న అసలు సత్యం, సర్వవ్యాపకుడైన పర బ్రహ్మేనన్న యదార్థాన్ని గ్రహించకలగటమే కాక, జీవస్మృక్తు డైనవాడు, విషయవాంఛలకతీతుడై వాటికి దూరంగా వుంటాడు. మనస్సు ప్రశాంతంగా వుండి, మనోనాశ జరుగుటవలన కోరిక లుండవు. మన పేదాలు నేతి నేతి అంటున్నాయి. యిది కాదు యిది కాదు అని. అనగా ఒక్క బ్రహ్మ మాత్రమే సత్యం. తక్కినదంతా మిథ్య-ఏమీ కాదు అని. అయితే యీ మాయను వదిలిండుకోవటం అంత తేలిక కాదు. జ్ఞానం పొందినతర్వాత కూడ అది యింకా మిగిలే వుంటుంది. మనం కలలో ఒక పులినో పామునో చూచామనుకోండి. మెలకువ వచ్చినతర్వాత కూడ ఆ భయం పోదు. ఇంకా చుడుకుతో గుండెలు కొట్టుకున్నట్లే వుంటుంది. కొబ్బరిచెట్టు ఎదిగినకొద్దీ మట్టలన్నీ రాలిపోతూ వుంటాయి. అయినా ఒకప్పుడు యిక్కడ మట్ట వుండేది అన్న గుర్తుగా ఆ చార ఇంకా మిగిలేవుంటుంది.

సర్వం భగవంతునిషయం. అయితే పరిశుద్ధమైన మనస్సు, మేధస్సు, పున్నవాడే భగవంతుడు. నేను యంత్రా

నైతే, దానిని నడిపేవాడాయన. నేను యిల్లు అయితే దానిలో వుండేవాడాయన. మనలో అహంకారమన్న కుండ వున్నానీళ్ళు యివన్నీ పిచ్చివాడి మాటల్లాగా ఉంటాయి. అపరిమితమైన మహా సముద్రాన్ని చూడండి. అందులో ఒక కుండ ముంచాం, అప్పుడా కుండలోనూ నీళ్ళుంటాయి. బయటా నీళ్ళుంటాయి. ఎటు చూచినా నీళ్ళే. కానీ ఆ కుండలోని నీళ్ళు, బయట చుట్టూవున్న నీళ్లు ఒకటి కావాలంటే ఆ కుండని పగలకొడితేనే కానీ సాధ్యపడదు. అప్పటి వరకూ, కుండలోని నీళ్ళూ బయట నీళ్ళూ పేరుగానే ఉంటాయి. “అహం” అనే యీ కుండని సముద్రంవంటి మనలో భగవంతుడే పెట్టాడు. యిదింతా ఆయన రీతి, జగన్నాటకం.

మానవుని యోగమార్గంనుండి మరల్చి ప్రాపంచిక వ్యవహారాలవైపు మరల్చేవి కాంతా తనకాలు. మనస్సు నిలకడై తేనే యోగమబ్బుతుంది. యోగియైనవాని మనస్సు దైవం మీద లగ్నమౌతుంది. కోడి తన గ్రుడ్లను పొదిగేటప్పుడు తన మనస్సంతా ఆ గ్రుడ్లమీదే ఎలా నిలిపి ఉంటుందో, అలా తన మనస్సంతా ఖాళీయై, కేవలం భగవంతునిమీదే దృష్టి నిలిపిఉంటుంది. దైవ కృపఉంటేనే సాధ్యపడుతుంది. మరి ఆ కృపను పొందాలంటే, ముందు ఇంద్రియాల్ని, మనస్సును జయించాలి. దానిని బాబా సుఖమైన మార్గం చూపారు. నిశ్చల మనస్సుతో రోజూ కొద్ది క్షణాలు బాబా బాబా అంటూ భగవద్భావనం చేయటం మొదలు పెడితే ఆ భావామృతం మనస్సులోకి వెళ్ళి కల్మష రహితం చేస్తుందన్నారు. సంక్షోభంలో ఉండే సంసార సాగరాన్ని అవలీలగా దాటించి, అనందతీరం చేరుస్తుందన్నారు.

అయితే మనం మాత్రం భగవంతుణ్ణి ఓ వ్యాపారిగా మార్చేస్తున్నాం. ఆశలకు పోయి, ఆపదలు కొనితెచ్చుకొని మొక్కుబడులు పేరుతో ఆయన్ని వ్యాపారస్తుడుగా చేస్తున్నాం. అయినపేర వ్యాపారం చేయడం మన అజ్ఞానానికి నిదర్శనం. గుళ్ళు గోపురాలకు ప్రదక్షణలు చేయటం, రవరకాల తిలకధారణ, కర్పూరనీరాజనాలు, దక్షిణ తాంబూలాదుల సమర్పణ, ప్రసాదాల అరగింపు, చిల్లరడబ్బులువంటివి, చేసినందువలన దైవకృప వస్తుందనుకుంటే అది ఆత్మ వంచనే అవుతుంది.

అందుకే బాబా హెచ్చరించారు. “ నిన్న రాదు. రేపు లేదు. వున్నది నేడే. కనుక అవుసరమైన ఆలోచనలకు అడ్డు కట్ట వేయండి. సత్సాంగత్యం, సత్యం, ప్రేమ, ప్రభుచింతన లతో మనస్సును రుజు మార్గంలో పెట్టండి. ప్రాపంచిక మోహాన్ని పరమాత్మపై మళ్ళించండి. ఆప్పుడే ఆయన అనుగ్రహం మీపై తప్పక వర్షిస్తుంది. నన్ను ప్రేమించండి నా ప్రేమను పొందండి. నేను మీ మధ్యకు వచ్చాను ” అన్నారు. ఈ జీవితాన్ని ఎంత తరచినా అర్థం కాదు. మనస్సులో దైవ చింతన లేకపోతే ఆ జీవితం దుర్బేద్యమైన రహస్యంగా మిగిలి పోతుంది. కామ క్రోధాలు పోవాలి. చెప్పింది చేసేటట్లుగా వుండాలి.

మనసులో ఒకటి, చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటిగా వుండ కూడదు. మనస్సులో ఎంతవుంటే, అంతే శరీరంతో చేయాలి. వాక్కుతో చెప్పాలి. కామక్రోధాలు పోలేగానీ, అలానడుచుకోలేం. యింద్రియాల్ని ఆశ్రయించినందువల్లే, కామం పరమ శత్రువై

కూర్చుంది. బాబా యీ శరీరాన్ని కదిలేసాయఖానా అన్నారు. అందులో వుండేది రక్తమాంసాదులు, ఎముకలు. అవన్నీ తోలుతో కప్పబడివున్నాయి. కేవలం కట్టెలరాశి. ఎప్పటికైనా నశించి పోయేదే. భౌతికంగా చూచినప్పుడీ శరీరం విలువ లేనిది.

అయితే ఆధ్యాత్మికంగా అది ఎంతో విలువైంది. అది మోక్షసాధనం. మోక్షానికి అర్హమైనదీ మానవజన్మ. యీజన్మని వృధా చేయకూడదు. సాక్షాత్తు భగవంతుడు మానవరూపధారియై వచ్చినప్పుడు, ఆయనకు సమకాలికులమై, ఆయన కొంగు బంగారు భాగ్యముకలిగి, ఆలింగన, స్పర్శ, దర్శన భాగ్యం పొందిన మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో మాటలలో చెప్పలేం “సాధూనాం దర్శనం పుణ్యం” అంటోంది మన వేదం. “సాధు వందనమే మోక్ష సాధనం ” అన్నాడు టామీ. సాధు స్పర్శతో సమస్త పాపాలు పటాపంచలవుతాయట. సాధు సంభాషణ శతకోటి తీర్థ స్నానాల పవిత్రతను ప్రసాదిస్తుందట. ఒక్క క్షణం సాధు సమక్షంలో గడపగలిగితే 100 సంవత్సరాల తపస్సు చేసిన యోగికూడా పొందలేని అదృష్టవంతుడని చెబుతూ బాబా, “ అటువంటిప్పుడు, నా సమక్షంలో మెసలుతున్న మీరు ఎంతటి అదృష్టవంతులో మీరు తెలుసుకోలేరు ” అన్నారు బాబా.

“ అందరూ నా వద్దకురండు ” ఇది ఆయన పిలుపు. అయితే మాయ యొక్క తెర అడ్డు వుండుట వలన, మనకాయన పిలుపు, మరు భూమిలోని కేక అయింది. నిజానికా పిలుపు యొక్క శబ్ద తరంగపరంపర విశాల విశ్వాంతరాళంలో ఎప్పుడూ

ప్రతిధ్వనిస్తూనే వుంటుంది. మరి, మిథ్య యొక్క మధ్యలో
 ధ్వనులకు ధ్వనియైన, ఆ సనాతనుని పిలుపు యొక్క ధ్వని
 మానవాళిని మేల్కొల్పుతుంది. “యిప్పుడు సమయమాసన్న
 మైంది. నేనా పిలుపును మరల పునరావృతం చేస్తున్నాను.
 అందరూ నా వద్దకు రండని చెబుతున్నాను. ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను.”
 అన్నారు బాబా.

ఆ దైవమే మానవరూపంలో వచ్చి, జ్ఞానబోధలెన్ని
 చేసినా, మనం మాత్రం ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో ముణిగి,
 ఎన్ని కష్టాలైనా భరిస్తామే తప్ప సత్యాన్ని గ్రహించలేకున్నాం.
 ఒంటి ఎప్పుడూ ముళ్ళ మండల్నే తింటుంది. ముళ్ళండే
 కొమ్మల్ని తినటంవలన దాని నోటి నుండి రక్తం స్రవిస్తుంది.
 అయినా అది ముళ్ళ మొక్కల్నే తింటుంది కానీ వాటిని వద
 లదు. ఈ జగత్తంతా భగవంతుని నుండి మానవుని వద్దకు
 వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరి హృదయాంతరాళములందు లోతుగా
 పాతుకుపోయి వున్నది. అక్కడ భగవంతుని కొరకు ప్రేమ
 దీజం నాటబడుచున్నది. ఆ దీజం మొలకెత్తి త్వరితగతినీ
 పెరిగి, పెద్దదై, మహావృక్షం రూపాలంటే వ్యక్తిగతంగా అతడు
 సత్యాన్ని అంగీకరించటంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. యీ జగ
 త్తంతా మిథ్య. దేముడొక్కడే సత్యం. అయితే మనం అజ్ఞానం
 చేత “X” అనో “Y” అనో అనుకుంటున్నాం. అందుకే
 బాబా అన్నారు. “నేను నా దైవాధికారంతో చెబుతున్నాను. వినండి.
 మీరు - నేను కలిసి మనం అవటం లేదు. నేనే అడుగుచున్నాను”

అని సకల జీవులందు ప్రతి పదార్థమందు ఆయన సర్వవ్యాపకుడు. కనుక సర్వమందు ఆ పరమాత్మ తప్ప మరొకటి వుండదు.

“ అట్టి సర్వవ్యాపకునితో సమైక్యం కావాలంటే ముందు దేముడ్ని నీలో ప్రతిష్ఠించు. ప్రథమంలో బాగా లోతులలోకి చొచ్చుకొని యీదుకుంటూపో. అట్టడుగున, నట్ట నడిసముద్రంలో మునిగి ముత్యాల్ని ఏరుకో ” అని బాబా బోధించారు. కానీ అలా లోనికి ముణుగుటను ఎవరూ కోరుకోరు. ముణగకుండానే ముత్యాలు కావాలంటారు. మానవులకు భక్తి లేదు. ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ లేదు. ఏమీ సమర్పించుకోకుండానే ముక్తి కావాలంటారు.

మనం బాబాను ఆరోగ్యం కోరో, సంపద కోరో, లేదా కుటుంబసభ్యుల అభివృద్ధి కోరో ప్రేమిస్తే, అట్టి ప్రేమ వాటిని ప్రేమించినట్లే కానీ, బాబాను ప్రేమించినట్లు కాదు. “ ప్రేమ అగ్నికి ఆజ్యం పోస్తుంది దానిని మనం చూడకలగాలంటే నిష్కపట ప్రేమ అలవడితేనే సాధ్యపడుతుంది ” అన్నారు బాబా. యదార్థ ప్రేమికుడు తాను భగవంతుని కొరకు మరణించి నప్పుడే యదార్థ జననం పొందుతాడు. ఎవరైతే తమ సర్వస్వం నాలో పోగొట్టుకుంటారో వారు ఆ సర్వస్వాన్ని నాలో ఎల్లప్పుడు చూడగలరు. ”

“ భౌతిక దృష్టి ఉన్నప్పటికీ దైవాన్ని చూడనివారు అందులే ఆవుతున్నారు. చూడతగిన ఏకైక పదార్థం దేముడొక్కడే. కనుక ఎవరైతే భౌతిక దృష్టి కలిగి వుంటారో వారు

పుట్టించుటై నప్పటికి దైవ ప్రేమతో అంతరంగంలో దైవారాధనా
 పరులై న అంధులకంటే మాదా యింకా అధికమైన అంధులతో
 సమానం ”

“ నేను ఆ స నా త ను డ ను. సర్వోన్నతుడను నన్ను
 యధార్థంగా ప్రేమించువారికి నేను బానిసను. ఎవరై నా, నాయధార్థ
 స్థితి యొక్క అనుభూతిని ఒక్కక్షణం అనుభవించాలంటే, వారు
 వెయ్యి సార్లు ఖండ ఖండాలుగా ముక్కలగుటకు ఆనందంతో
 అంగీకరించాలి. ” అన్నారు అంటే, తన పరిపూర్ణ బ్రహ్మాత్వాన్ని
 విశద పరచారన్న మాట. జ్ఞానులు పిలిచే యీ బ్రహ్మాన్ని
 యోగులు ఆత్మ అంటారు. భక్తులు భగవంతుడు అంటారు.
 అందుకే భక్తుల హృదయం భగవంతుని ఆవాసం అవుతోంది.
 ఆయన అందరి హృదయాల్లోనూ వుంటాడు. కానీ భక్తుల
 హృదయంలో తనకు తాను ప్రతిష్ఠించుకొన్నాడు. ఎలా ?

ఒక భూకామండు వున్నాడనుకోండి. ఆయన తన
 ఎస్టేటులోని అన్ని భాగాల్ని ఎప్పుడో ఒకసారి దర్శిస్తాడు. అయితే
 ఆయన ఎస్టేటులోని ప్రజలు మాత్రం, ఆయన తనద్రావింగు
 రూంలోనే దొరుకుతాడని చెప్పుకుంటారు. అలాగే భక్తుల
 హృదయం దేముడి ద్రావింగురూం. సర్వ శ్రేష్ఠుడైన భగ
 వానుడు, నీలోనివాడు యిరువరూ ఒక్కడే, వున్నది ఒక్కరే.
 ఆయన అవిభాజ్యుడైన పరమాత్మ.

ఆయనను నీవు తెలుసుకోవాలంటే, నీ విధులన్నీ
 నిర్వర్తిస్తూ నీ మనస్సును మాత్రం దైవంపై కేంద్రీకరించు.
 కుటుంబంతో కలిసి జీవించు. గృహస్తుగా భార్య బిడ్డలు, తల్లి,

“తండ్రీ, వాళ్ళతో వుంటూ వారికి సేవలుచేయి. వాళ్ళంతా నీకు కావలసిన ప్రేమ పాత్రలుగా చూచుకో. కానీ నీ హృదయాంతరాళాల్లో వారు నీకు సంబంధించినవారు కారని తెలుసుకో. ”

చూడండి- ఒక భాగ్యవంతుని యింట్లో పనిమనషి, యింటి పనులన్నీ చేస్తుంది. కానీ ఆమె ఆరోచనలన్నీ తన యింటి మీదే వుంటాయి. తన యజమాని పిల్లల్ని తన పిల్లలులాగానే సాకుతుంది. వాళ్ళని “ నాబాబే, ” “ నాతల్లీ, ” అంటూ తన స్వంత పిల్లల్ని పిలిచినట్లు పలకరిస్తుంది. అదే సమయంలో వారు తన పిల్లలుకారని అమెకు తెలుసు. అయినా తన పిల్లలలాగే చూస్తుంది. అలాగే గృహస్థు టీవీతం గర్భపుమా మనదృష్టిపై వంపై కేంద్రీకరించకలిగితే, అశాస్త్రమైన బంధాలనుండి విముక్తి కలుగుతుంది.

దైవప్రేమలేకుండా ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో దిగితే, ఇంకా ఇంకా అందులో ముఛిగిపోతాం. ఎన్నో ప్రమాదాలు, బాధలు, దుఃఖాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ప్రాపంచిక వ్యవహారాల గురించి మనం ఎంతగా ఆలోచిస్తే, అంతగా వాటికి అతుక్కు పోతాం. ప న స పండు కోయాలంటే ఏంచేస్తాం? ముందుగా చేతులకు చిమురుకాసుకోవాలి. లేకపోతే దానిపాల జిగురు చేతులకు అంటుకుంటుంది. అలాగే దైవప్రేమ అనే చమురు సంపాదించి, చేతులకు పులుముకుంటే తప్ప, ప్రాపంచిక ధర్మాల్ని నిర్వర్తించలేం.

అటువంటి దైవప్రేమ సాధించాలంటే, సాధన కావాలి. పాలనుండి వెన్నతీయాలంటే పాలనుకాచి, గిన్నెలో తోడుదోసి,

కదలకుండా భద్రంగా వుండి, తర్వాత చిరికితేనే వెన్న వస్తుంది. పాలగిన్నెను కదిపితే పాలు తోడుతోవు. పెరుగు తయారుకాదు. అలాగే “ నీ విధి నిర్వహణలో నీ మనస్సును చెదిరిపోనీయక, ప్రశాంతంగా వుండి, ఏకాగ్రతతో దైవంపై లగ్నం చేసి పెరుగును చిలుకు. వెన్నను పొందు. ” అన్నారు.

యీ ప్రపంచం నీరు వంటిది. అది దుఃఖ భాజనమైన మహాసముద్రం. మన మనస్సు స్వచ్ఛమయిన పాలవంటిది. పాలు నిళ్ళల్లోపోతే కలిసిపోతే. అందులో స్వచ్ఛమయిన పాలను కనుగొనలేము. కానీ ఆ పాలను తిన్నగా నీటిలో పోయి కుండా పెరుగుగా మార్చి చిరికి వెన్నతీసి, అలా లభ్యమయిన వెన్నను నీటిలో వేసి, పప్పులు ఇవి నీటిపై లేలుతుండేకానీ ముడిగి పోదు. అందుకే చాచా చక్కని మార్గం చూపారు.

“ నిస్వార్థంగా నీ విధి నిర్వహించు. ఫలితం ఆశించి ఏ పని చేయకు. ఏం చేసినా అది పనికొందే లెట్ట. దైవాన్ని ప్రార్థన చేయడం కూడ పనే. ఆయనే నేనన్న భావంతో ద్వంద్వ రహితంగా చేయాలి ఏ పని చేసినా. క్వాన పీల్చటంకూడ పనే. పని చేయటం త్యజించేందుకు మార్గంలేదు. కనుక పని చేయి. దాని ఫలితాన్ని దైవానికి వదిలేయి ” అన్నారు. కనుక మనం కాలా కాలానా అర్చనగా జీవితం గడుపుతూ, ఆధ్యాత్మిక క్రమ విషయ అంశాలకు తోచుకుని, ఎప్పుడు ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో పున్నా చాటికి వశం కాదోము. అప్పుటి మన మనస్సు వెన్న లాంటిది. అట్టి వెన్నను ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో పుంచినా అవి కలిసిపోవు. వెన్న తేలిపోతుందికదా !

బాబా మన ప్రేమమదైవం. ఆయన సర్వరాజ్య సార్వభౌముడు. రారాజు. ఆయన తనతో అనంతప్రేమ అనే అమూల్య సంపద తెచ్చారు. ప్రాపంచిక సంపద వున్నచోట యిట్టి ప్రేమకు స్థానం ఉండదు. బాబా విషయంలో కూడ చూడండి. కోట్లాది రూపాయలు తనచేతుల మీదుగా ఖర్చు పెట్టినప్పటికీ బాబా నిత్యనిరంతర ఫకీరు 'నేనన్నారూ. ఆయన ఒకే సమయంలో రాజాధిరాజుగానూ, యాచకుడైన కటిక పేదవానిగానూ వుంటారు. అందుకే ఆయన నిత్య నిరంతర ఫకీరునని చెప్పేవారు. “ సత్యం ద్వారా పలికే పలుకులకు యదార్థ అర్థంవుంటుంది. కానీ అపే మాటల్ని మానవుడు తన స్వంతమాటలుగా పలికినప్పుడు అవి అర్థంలేనివే అవుతున్నాయి ” అని బాబా చెప్పారు.

ఈ సృష్టిలో భగవంతునిచే సకల జీవకోటి సృష్టించబడింది. మానవులు, పశు పక్ష్యాదులు, చెట్లు చేమలు, యిలా ఎన్నో, మరి పశు పక్ష్యాదులలో కొన్ని మంచివి వున్నాయి. కొన్ని చెడ్డవి వున్నాయి. భయంకర జంతువులు పులులు, సిరీహాలు. విషపూరితాలు తేళ్ళు, పాములు. అలాగే కొన్ని చెట్లు అమృతంవంటి పళ్ళనిస్తాయి. మరికొన్ని విషపూరిత కాయలు కొస్తాయి. అదేమాదిరి మానవుల్లోనూ మంచివారున్నారు. చెడ్డ వారున్నారు. కొందరు దైవ భక్తులున్నారు. మరి కొందరు ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో మునిగిపోయారు.

బాబా తెచ్చిన అమూల్య సంపదని, దైవ ప్రేమను పొందే అర్హత మనం పొందాలంటే, భగవంతుని సృష్టిలోని

అందరిలోను భగవంతుడున్నాడన్న సత్యాన్ని నిస్సందేహంగా విశ్వసించి ఎవరితో ఎంతవరకు ప్రవర్తించాలో అంతవరకూ మాత్రమే సంబంధం కలిగి ఉండాలి. దుష్టులకు దూరంగా వుండాలి. విమర్శించేవారిపై సైతం ఆధ్యాత్మిక చూపకలగాలి. దేముడు పెద్దపులితోనూ వున్నాడు. అందుకని మనమా పురిని కావలించుకోలేము ఏదా ! అదీ భగవంతుని అవతారమే. కానీ దాని స్వభావాన్నిబట్టి దానిని దూరంగా వుంటాము.

మనకు జలం అతి పవిత్రమైంది. నీరు భగవంతుని రూపం. గంగాధవాని అంటారు. యీ నీళ్ళే, కొన్ని పూజకు పనికి వస్తే. కొన్ని ముఖం కడుక్కోవటానికి, కొన్ని అంటు కడుక్కోటానికి, మురికి వదిలించుకోటానికి, పువ్వులపై పడుతున్నాయి. మురికి నీటిని త్రాగటానికో, ఏ పవిత్ర కార్యానికో వాడరు. అదే నీటిని ఆయా కార్యక్రమాలకు, ఎలా ఉపయోగిస్తున్నామో, అలాగే అందరిలోనూ ఉన్న భగవంతుణ్ణి, దర్శించుకొని స్థాయికి ఎదిగి, దైవ ప్రేమను పొందే లక్ష్యం కలిగేటట్లు మనకు బాబా శిక్షణ యిచ్చారు.

భౌతిక వాంఛలకు బంధీరై న వారు, ఆధ్యాత్మికాలకు బంధీలు. కాళ్ళు చేతులు కట్టిబేయబడిన బంధితులు. దారాప్రతాదులు, భోగభాగ్యాలే వారికి భద్రతను కలిగిస్తాయని, వారు భ్రమిస్తారు. అవి తమ వినాశనానికి దోహదపడతాయని తెలుసుకోలేరు. అటువంటి మనల్ని వృద్ధరించేందుకే బాబా వచ్చారు. “పురి నోట చిక్కిన మేక ఎలా తిప్పించుకు పోలేదో అలాగే గురువు

అనుగ్రహం పొందినవాడెన్నడూ తప్పించుకు పోలేడు. నీవు విశ్చింతగా వుండు. అంతా నేనే చూచుకుంటాను ” అన్నారు బాబా. నా వాళ్ళ నెవ్వరినీ, నా నుండి తప్పించుకుపోనివ్వనని అభయమిచ్చారు.

కనుక ఆయన ప్రేమను చూరగొనాలంటే ఆయన యందు భక్తి కలిగివుండాలి. భక్తి అంటే ప్రేమ భజనచేయడం. ఏం చేయమంటే అది చేస్తున్నాను అనేది భక్తి. “ నేను ” అనేది బుద్ధిగోళం. “ నేను ” అనేది పోవాలి. అది దోధలవల్లరాదు. రోకసంగ్రహార్థం చేసేది కర్మ. “ బాబా ” అంటే స్మరణ అయిందికానీ అది భక్తి అవదు. భక్తిలో దేహాధిమానం వుండదు. పూర్తి విధేయత కావాలి. పరిపూర్ణ నష్కరం పెరగాలి. ఆయన ప్రేమనకు పూర్తి నమ్మకం ఎప్పుడైతే కలిగిందో, అప్పుడాయినే, అన్ని కష్టాల్నితీరుస్తాడు. నష్కరంతో సర్వమూ ఆయనకు వదిలి నప్పుడు, సర్వమూ ఆయనే చూచుకుంటాడు. భగవంతుణ్ణి విధేయతతో ప్రేమించినప్పుడే ఆయన విశదపడరాడు.

“ ఈ నాటి యువకులంతా రేపటి పౌరులు. అన్నీ కూడ మొదట్లో చిన్నవిగానే వుంటాయి. చిన్న విత్తనం మొలకెత్తి, మహావృక్షమవుతుంది. చిన్న బిడ్డ పెద్దమనిషిగా పెరుగును. అటువంటి మానవుడు, తన జీవితంలో నేర్చుకునే పాఠాలు, అవి మంచిగానీ, చెడ్డగానీ, పువయోగపడాలంటే ప్రధానంగా యవ్వన దశే చూాలం. అయితే అతడు పెరిగి పెద్దవాడై నా, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో ఇంకా చిన్నపిల్లవాడే యీ ప్రపంచము ఒక శిశువిద్యా

మందిరం వంటిది. ఎన్నో జన్మలెత్తే మానవుడు యీ ప్రపంచ మనే పాఠశాలలో, విషద్య ద్వందానుభవాలనే పాఠాన్ని నేర్చు కుంటున్నాడు. మంచి - చెడూ, సుఖం - దుఃఖం, సీరిసంపద - పేదరికం మున్నగునవి ”

“ బళ్ళో చదువుకొనే పిల్లలకు వేర్వేరు బోధనా భాషలు చెప్పేందుకు వేర్వేరు ఉపాధ్యాయులున్నట్లే, మరి యిటువంటి ఆధ్యాత్మిక పాఠశాలలో కూడ అనేక శ్రేణులకు సంబంధించిన గురువులుంటారు. వారు, అన్వేషకులు దై వజీవితం గడిపేట్లు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తారు. ఆటువంటి గురువుల్ని కలిసి అనుసరించ కలిగే అదృష్టం ఏ కొద్దిమందికో లభిస్తుంది. నీవు ధూళిపై తే కానీ దై వాన్ని కనుగొనలేవు. అయితే తిన్నగా నీవు ధూళివికాలేవు. ముందు శిలగా మారాలి. అంటే సాధారణ మానవత్వంపై తన్యాన్ని కోల్పోక, అది పుంచుకొనే శిలగా తయారవ్వాలి. అప్పుడు సద్గురువు పాదసన్నిధిలో నీకు నీవే ధూళిగా మారిపోగలవు. ” అన్నారు బాబా.

రాగికి చింతపండు తగిలిస్తే నేకానీ, మెరుగు రాదు. అలాగే ఒకయదార్థ గురువు యొక్క చేతులలోనే, దుష్టునికి మెరుగు వస్తుంది. అయితే చింతపండును రాగిమీద వేసిరుద్దితే గదా ! రాగికి మెరుగు వచ్చేది. అలాగే గురువు, అట్టి దుష్టుడు తన దగ్గరికి వస్తేనేకానీ, తగు మెరుగు పెట్టలేడు. ఒకవ్యక్తిజ్ఞాన వంతుడు కావాలంటే, బోధలుకాదు కావలసింది. ఆచరణకావాలి. ఇతరులకు సలహాలిచ్చే చతురత జ్ఞానాన్ని సూచించదు.

మరి మెరిసేవన్నీ ముత్యాలు కానట్లు, కాషాయాంబరాలు ధరించినవారంతా గురువులు కారు. వారిని గురించి బాబా చక్కగా వివరించారు. “ వారంతా సముద్రీష ఒడ్డునదొర్లే నత్తగుల్లల వంటి వారు. మెరిసేవాటి ఆకర్షణకు ఓచిలో సంచిరించే వ్యక్తులు వశురై, వాటిని ఏరుకొని, ఆహా ! యింత పిలువైన సముద్రసంపదను నేనేకదా పొందాను ” అనుకుంటారు. మరి అంతమాత్రంచేత, ఆ నత్త గుల్లలు, ఎక్కడో సముద్ర గర్భంలో అరుదుగా దొరికే ముత్యాలవుతాయా అని ? అందుకే హాఫీజు అంటాడు. “ నత్త గుల్లలను ముత్యాలతో పోల్చే యీ ప్రజలు ఎంత మూర్ఖులు ? ” అని. అలా చెపుతూ బాబా తన వైపు పేలుచూపి, యదార్థ ముత్యం యిక్కడ వున్నది. నత్త గుల్లలకొరకు పోకండి. నేను రాజాజును. ఆనంతమైన ధనా గరానికి అధిపతిని. మీరు ఎంత సంచి తెచ్చుకొంటే, అంత యీ ధనాగారం నుండి పొందవచ్చును. నా ధనాగరానికి, నారాచ ప్రాసాదానికి కావలివారైన, సాధువులు గురువులవైపు ఏల పరుగిడెదరు ? ” అని హెచ్చరించారు.

“ దుఃఖంతో వ్యధ చెందరుడు. కష్టాలొచ్చాయని విచారించిక, నీకొచ్చిన కష్టాల గురించి నాకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకో. మీకు కలిగిన కష్టాలు దైవమిచ్చిన జహామానంగా స్వీకరించండి. మీకు కలిగే కష్టాలవలన ఒక్కొక్కప్పుడు మీరు నూరుశాతం వ్యధను అనుభవించవలసి వస్తుంది. అది ప్రకృతి సహజం. నేను సర్వజ్ఞుని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ప్రతిదీ తప్పుగా జరిగి

నప్పుడు, మనస్సు నిస్సహాయమౌతుంది. హృదయంపై ఆధార పడుతుంది. అదే సరియైన సమయం. మీరు నామీద ఆధారపడి నాకు సమర్పణ అయినా సహాయాన్ని అర్థించవలసిన సమయం అదే. సమస్తం నాకు వదిలివచ్చుడు, నేను మిమ్మల్ని అశ్రద్ధ చేయుటకు సాహశించను. అప్పుడు మీరు మీ కష్టాలనుండి ఉప శమనం పొందగలరు. ” యిది బాబా మనకిచ్చిన సూక్తి.

యీ ప్రపంచమంతా వల లాంటిది. దానిలో బందీలం మనమంతా. గురువు సాంగ్యతం లభిస్తే కానీ, యీ సత్యాన్ని తెలుసు కోలేం. బాబా యీ జగత్తుకి, నిస్వార్థ సేవా భావం, విధేయతలతో తూడిన మార్గాన్ని చూపారు. నిస్వార్థ సేవా భావమంటే, ఫలితముల వలన చలించని లక్షణం కలిగి వుండటం. సూర్యుడు ఏ విధంగా ప్రపంచ మంతటికీ యీ సకల సృష్టిపైన తన వెలుగును ప్రసా దించి సేవచేస్తున్నాడో అలాంటి లక్షణం నీలో వుంటే అప్పుడు నీవు నాతో వుండగలవు ” అని బాబా విశదీకరించారు. సమర్పణ గురించి బాబా చేసిన ఆశ్చర్యకరమగు ప్రకటన అమూల్య మైనది. “ మీ యొక్క సమర్పణ నా ముందు ఒక నిద్రలేని వాడు పడే బాధవంటి తపనతో హృదయపూర్వకంగా వుంటే నన్ను పొందగలరు. నిద్ర కరువై నప్పుడు, అవకాశం దొరికిన మరుక్షణంలోనే, పోతుందన్న భయంలేకుండా ఎలా నిద్రకు వుపక్రమిస్తాడో అలా మీరు నాకు సమర్పణ కావాలి ” అన్నారు.

బాబా మౌనం ప్రారంభించిన మొదటి రోజుల్లో, దాదాపు ఒక సంవత్సరంపాటు కొయ్య భోషాణంలో గంటల తరబడి

కూర్చొని, యంతవరకు ప్రచరించకుండా అతి రహస్యంగా వుంచబడిన “ది బుక్” అన్న గ్రంథాన్ని వ్రాశారు. బాబా స్వయంగా వ్రాసిన యీ గ్రంథరాజంలో, యంతకుముందెన్నడూ బహిర్గత పరచని, ఎవ్వరికీ తెలియని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలున్నాయని, అత్యంత చైతన్యాతీత స్థితిలో తన స్వంత అనుభవముల కథతోపాటు, సాస్త్రీయ పరమైన అనేక ఆధునిక విషయాలెన్నో అందుదాగివున్నాయని సమయం వచ్చినపుడల్లా బాబా చెప్పేవారు. నిజానికి పుస్తకంలో విషయాలు, సమీప మండలి వారికి కూడ తెలియదు. పుస్తకం వ్రాయటం పూర్తి చేసిన తర్వాత, దానిని భద్రపరచి తాళంవేసి, మండలివారెవరూ చూడవద్దని ఆదేశించారు. దానిని తన బైబిలుగా చెప్పేవారు. సమయం వచ్చినప్పుడు అది ప్రచురించబడుతుందని ప్రకటించారు.

బాబా అంతరంగిక కార్యక్రమమేదైనప్పటికీ, అది మనకు అవగాహన కానప్పటికీ, బాహ్యంగా ఆయన శారీరకంగా బాధలుపడినట్లు అవగత మవుతుంది. 1952 లో అమెరికాలో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో ఎడమ పార్శ్వచుంతా, కాలూ చేయి, విరిగిపోయాయి. అంతకుముందు కొన్నిసంవత్సరాలక్రితమే బాబా, శారీరకంగా తనకు స్వయం కల్పిత ప్రమాదము జరుగనున్నదని అది అమెరికాలోనే జరుగుతుందని, అది భగవంతుని సంకల్పమని ఊహ్యం చెప్పారు. అలాగే జరిగింది.

యీ ప్రమాదంతోపాటు 1956 లో భారత దేశంలో జరిగిన మరో ప్రమాదంలో ఆయన మోకాలు విరుగుట చేత

శారీరకంగా ఆయన పదేబాధను అంతా చూడకలిగారు. యీ సందర్భంలోనే బాబా తన వ్యధను గురించి వివరిస్తూ “ నేను మహాశక్తి జ్ఞానాందసాగరుణ్ణి. యీ సకల మానవాళిని, బాధల నుండి, నిస్సహాయతత్వంనుండి విముక్తిపరచుటకు, నేనే విశ్వాత్మకబాధల్ని నిస్సహాయతను అనుభవిస్తున్నాను. జీససు తనకు అనంతశక్తి పున్నప్పటికీ, అవమానాలను భరించి, అపహాశ్యం చేసినా, మీద పుమ్మివేసినా ప్రజలను అలా చేయనిచ్చాడే కానీ అధ్యంతర పెట్టలేదు. శిలువ వేయునప్పుడు కూడ తనను, తాను రక్షించుటకు ప్రయత్నించలేదు. ”

“ మీరువలెనే నాకూ శరీరంవుండి. మనస్సు పుండి కనుక నేనూ ఆకలి దప్పులను అనుభవిస్తాను. అయితే నాకు విశ్వాత్మ శరీరముకూడ వున్నది-విశ్వాత్మక మనస్సువున్నది. అందువలన మీ వ్యక్తిగత బాధలు, నా శాశ్వతమైన విశ్వాత్మక బాధలముందు పోల్చినప్పుడు అవి కూన్యము అవుతాయి. నేను అనంతజ్ఞానాన్ని కలిగివున్నాను. తెలుసుకొనుటకు మనస్సును పుపయోగించే అవసరంలేదు. అనంత జ్ఞానాన్నే పుపయోగిస్తాను. నేను అనంతశక్తి, అనంత ఆనందాలు కలిగి పున్నప్పటికీ, వాటిని నా యిచ్చ ప్రకారమే పుపయోగిస్తాను. నా ఆజ్ఞాపాలనలో అనంత శక్తి వుండికూడ, నేను నిస్సహాయతగా వున్నానంటే దానికి కారణం, నేను దానిని పుపయోగించ నందువలననే. ”

“ అట్టి శక్తిని, నేను నా చూనాన్ని విరమించినప్పుడు విశ్వాత్మకమైన ఆధ్యాత్మిక వేర్కొలుపు, యిచ్చుటకు మాత్రమే

పుపయోగిస్తాను. నా యీ శరీరాన్ని త్యజించిన తదుపరి, నా అనంత ఆనందాన్ని 700 ఏళ్ళ వరకు అంటే నా తదుపరి ఆగమ వము వరకూ పుపయోగిస్తాను. నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని వుండండి. అందువలన నేను ఎక్కడికి వెళితే అక్కడకు మిమ్మల్ని తీసుకు వెళతాను. లేనిచో మీరు వదిలివేయ బడతారు. నేను మహాచక్ర వర్తిని. భగవత్వ్యతిరేకత మిక్కుటంగా ప్రబలివున్న కాలమిది. సాధువులుగానో, ఆధ్యాత్మిక శక్తీసంపన్నులుగానో నటిస్తూ తమకు తామే గురువులుగా చెలామణి అవుతున్నవారు ఎక్కువ అగుట వలన నేను మానశికబాధను అనుభవించవలసి వస్తోంది.

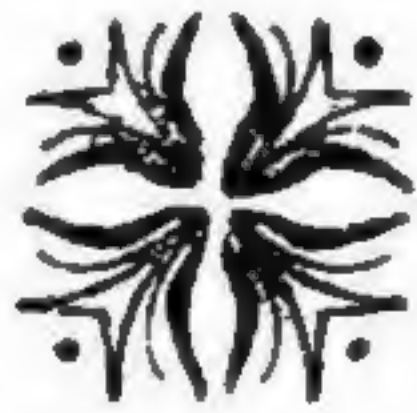
“ నేను నాలో ఎంత స్వేచ్ఛగా వున్నప్పటికీ, అజ్ఞానముచే చుట్టబడిన మీలోని నన్ను నేను చూడకలుగుటవలన, మీపై నాకున్న కరుణ, నన్ను వ్యధ పడేటట్లు చేస్తోంది. యిట్టి రహస్యాలు నేను ఇంతకు ముందెన్నడూ, నా గత అవతార సమయాల్లో బహిర్గత పరచలేదు. ఎందుకంటే అప్పట్లో సమయమింకా పరిపక్వమునకు రాలేదు. యీనాడు శాస్త్ర విజ్ఞానం అభివృద్ధి చెంది కుప్ప తిప్పలుగా పెరిగిపోయింది. దానితోపాటు భగవత్వ్యతిరేకత కూడ గర్విష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. మరి అటువంటిప్పుడు, ఆధ్యాత్మికత కూడ అధికతమము కావాలికదా ! నా కొంగు పట్టుకున్నవారు అదృష్ట వంతులు ” అని బాబా చెప్పారు.

ఆయన కొంగు పట్టుకోవటమంటే చాలా చక్కని వుదాహరణ చెప్పారు. ఒక పశిపిల్లను ఏ తిరునాళ్ళకో తీసుకొని

పెళ్ళినపుడు, ఆ పసిది కొత్త వాలావరణంలో, ధ్వనులు, దృశ్యా లకు భయపడి, ఖంగారుతో యాంత్రికంగానే తల్లి కొంగు లంచు విడవకుండా గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. అంటే అలా పట్టుకొంటే తనకు రక్షణ తలదని తలుస్తున్నమాట. అలాగే తీవ్రమైన కార్యక్రమాల మధ్య తనను జ్ఞాపకం పెట్టుకొని తన కొంగు గట్టిగా పట్టుకొని తన మీద ఆధారపడమన్నారు. ఆయన మీదనే ఆధారపడినప్పుడు బాధ్యతంతా తనపై వేసుకొని మనల్ని ఆదు కొనుటకు సిద్ధంగా వుంటాను ” అన్నారు బాబా.

యిప్పుడాయన శరీరచ్ఛాగం చేశారా? ఆయన నుండి, ఎలాంటి లద్ధి పొందగలమన్న ప్రశ్న రావచ్చును. అయితే అసలు శరీరము లేకుండా వుండటమే ఆయన సహజ స్థితి. శరీర ధారణ ఆయనకు అసహజమైన విషయం. శరీరమనే శవపేటి కలో ఆయన మనకొరకే వుండిపోయారు. మనం దానిని ఆయన జీవనం అనుకుంటున్నాం. మానవ శరీరమనే యీ చిన్న శవ పేటికలో ఆనంతుడైన ఆయన తనకు తాను యిడుచుకొనుట చేతనే, ఆయన “ వునికి ” అనే యదార్థ అనుభూతిని మానవాళి పొందకలుగుచున్నారు. ఆయన వునికితోపాటు ఆయన ప్రేమ అపారదయ, జాలి, కరుణ - యివన్నీ పొందకలుగుతున్నారు. యీ రూపాన్ని త్యజించటం వలన యిప్పుడాయన అందరిలోను అత్యంత సహజ స్థితిలో వుండిపోయారు.

మెహెర్బాబా తన కొంగును పట్టుకొనున్నారంటే మన జీవితాల్ని ఆయన పెట్టటం కాదు. పశిపిల్లలుగా మారటం కావాలి. అంతే కానీ, మనకు తోచినట్లు చేసేసి, తాపీగా కూర్చోని అంతా బాబాయే చూచుకుంటారులే అని ఎదురు చూడటంకాదు. పసిపిల్లల మనస్తత్వం రావాలి. పుత్సాహంగా నిశ్చింతగా ఆడుతూ పాడుతూ విధి నిర్వహణ చేయాలి. మనసులో, తల్లి దండ్రుల రక్షణ, ఆధారము, సుఖము, శక్తి యివన్నీ బాబా కృపవలననేనన్న అరోచన రావాలి. అప్పుడే ఆయన సాహచర్యాన్ని పొంది, ఆయనను సంతోషపెట్టగలం.

Blank Page

జి. వి. జి. కె. చంద్రమౌళేశ్వరరావు

ర చ న లు

1	మెహెర్ కథా మంజరి (మొదటిభాగం)	3-00
2	మెహెర్ కథా మంజరి (రెండవభాగం)	3-00
3	మెహెర్ మందలి	5-00
4	నవజీవనం మొదటిభాగం	5-00
5	నవజీవనం రెండవభాగం	6-00
6	నవజీవనం మూడవభాగం	5-00
7	నవజీవనం నాల్గవభాగం	8-00
8	మెహెర్ మందారం (వ్యాససంపుటి)	4-00
9	భగవద్వచనములు మొదటిభాగం	5-00
10	మౌనప్రకాశము	4-00

కాపీరిటు :

అవతార్ మెహెర్బాబా మచిలీపట్నం సెంటరు
మచిలీపట్నం

మ రి యు

శ్రీ జి. వి. జి. కె. చంద్రమౌళేశ్వరరావు
29-36-12 మ్యూజియమ్ రోడు, విజయవాడ-2

ముద్రణ : స్పందన ప్రింటర్స్, మచిలీపట్నం

Check List

Book Number	G.V POIM306	Date	11/2/2021
Front Cover	yes	Back Cover	yes
Blank Pages	CT, 65		
Missing Pages	NO		
Prepared	G. Sorensen	Scanned	K. Deved
BOOK SIZE	H 7.4 W 4.8	Pages	75